





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4523/A/2





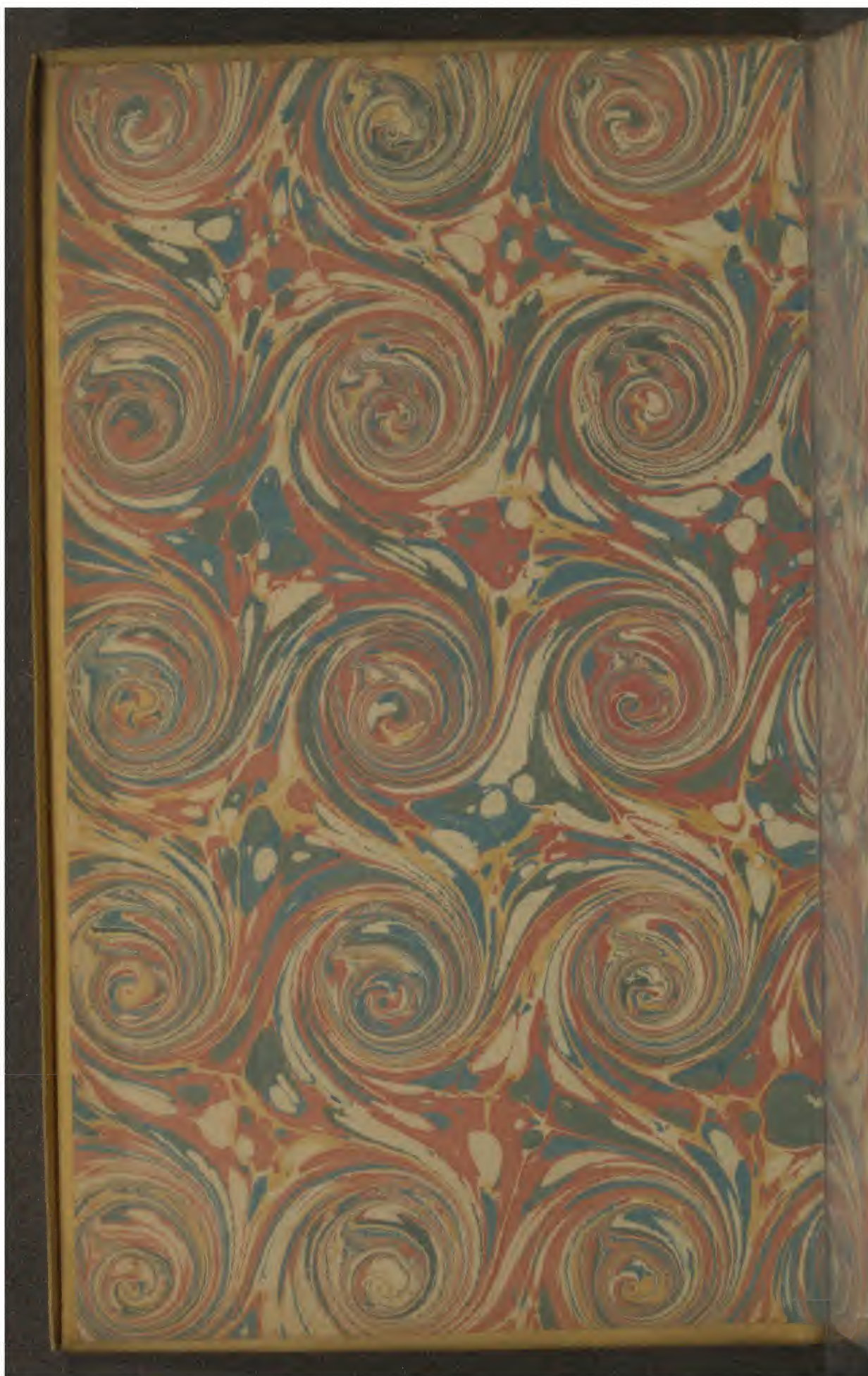
Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4523/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4523/A/2



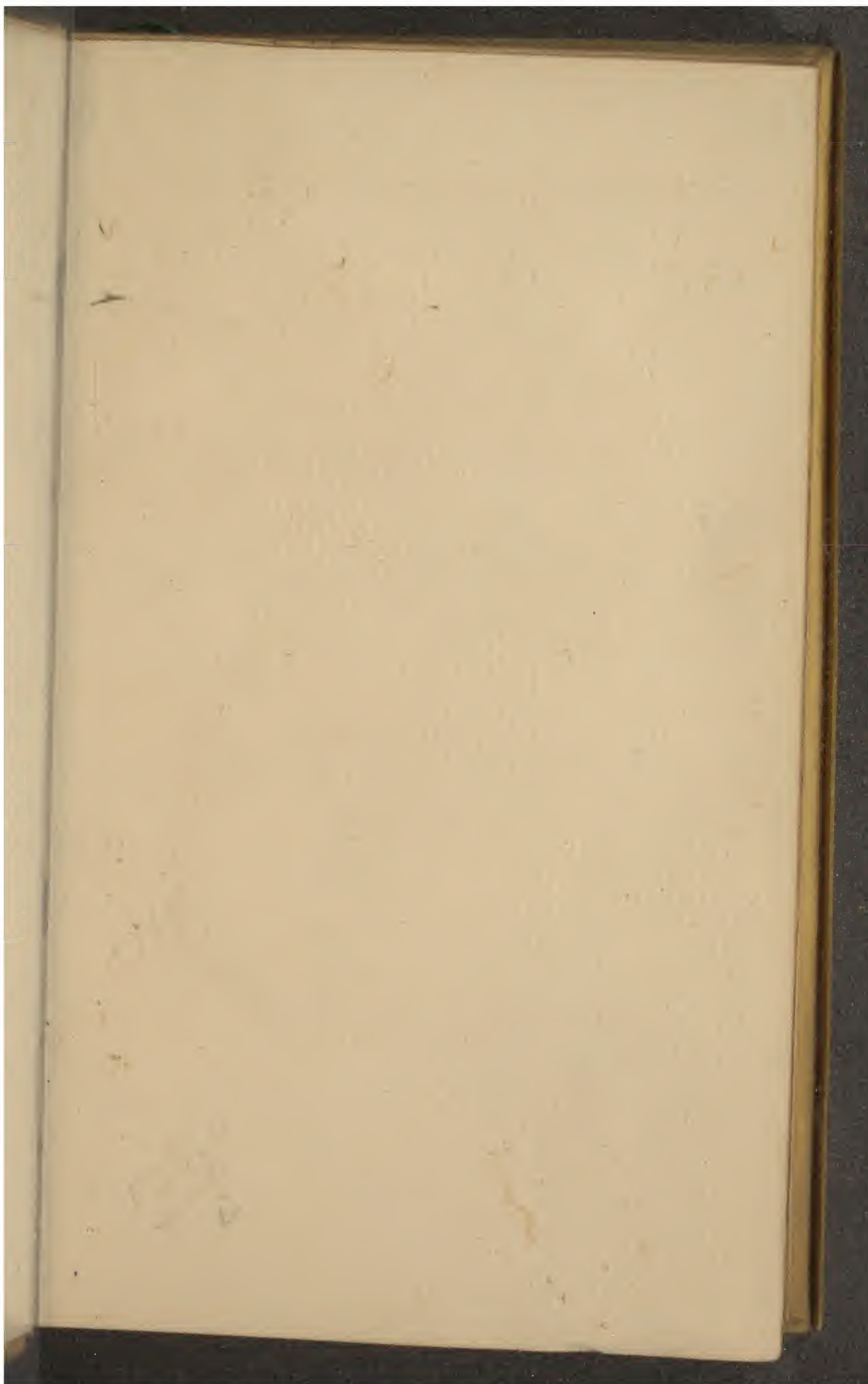
Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4523/A/2

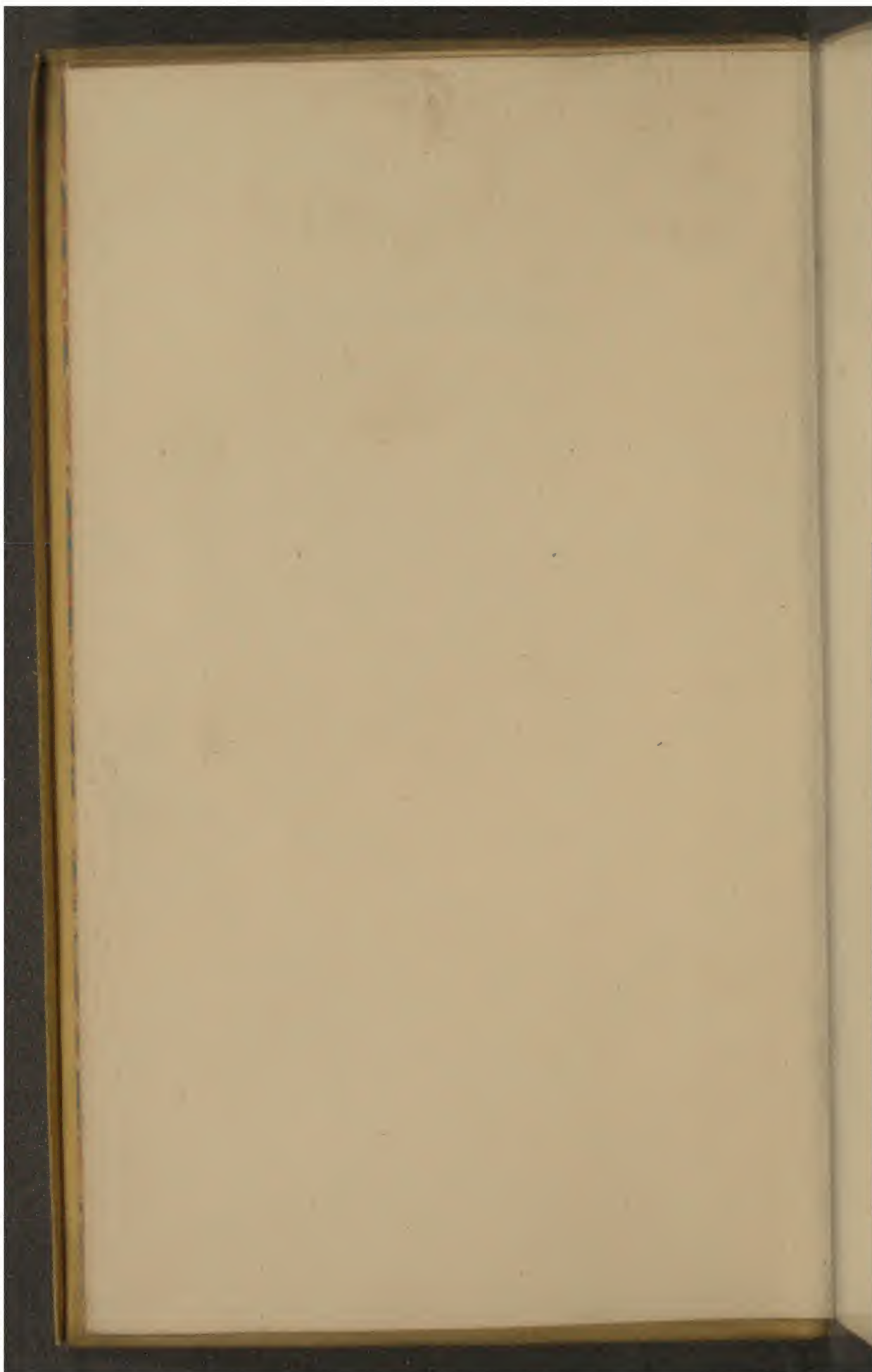


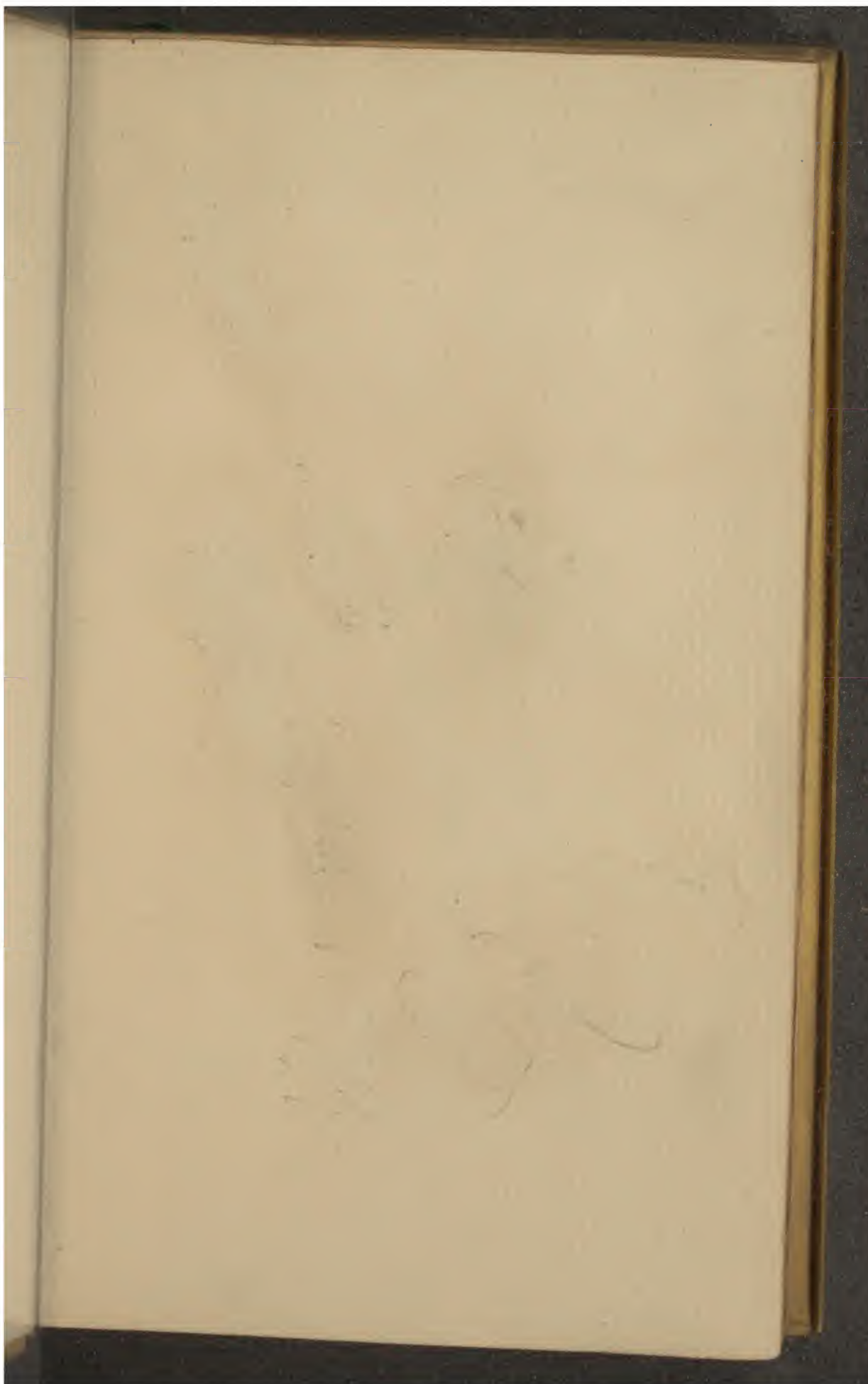


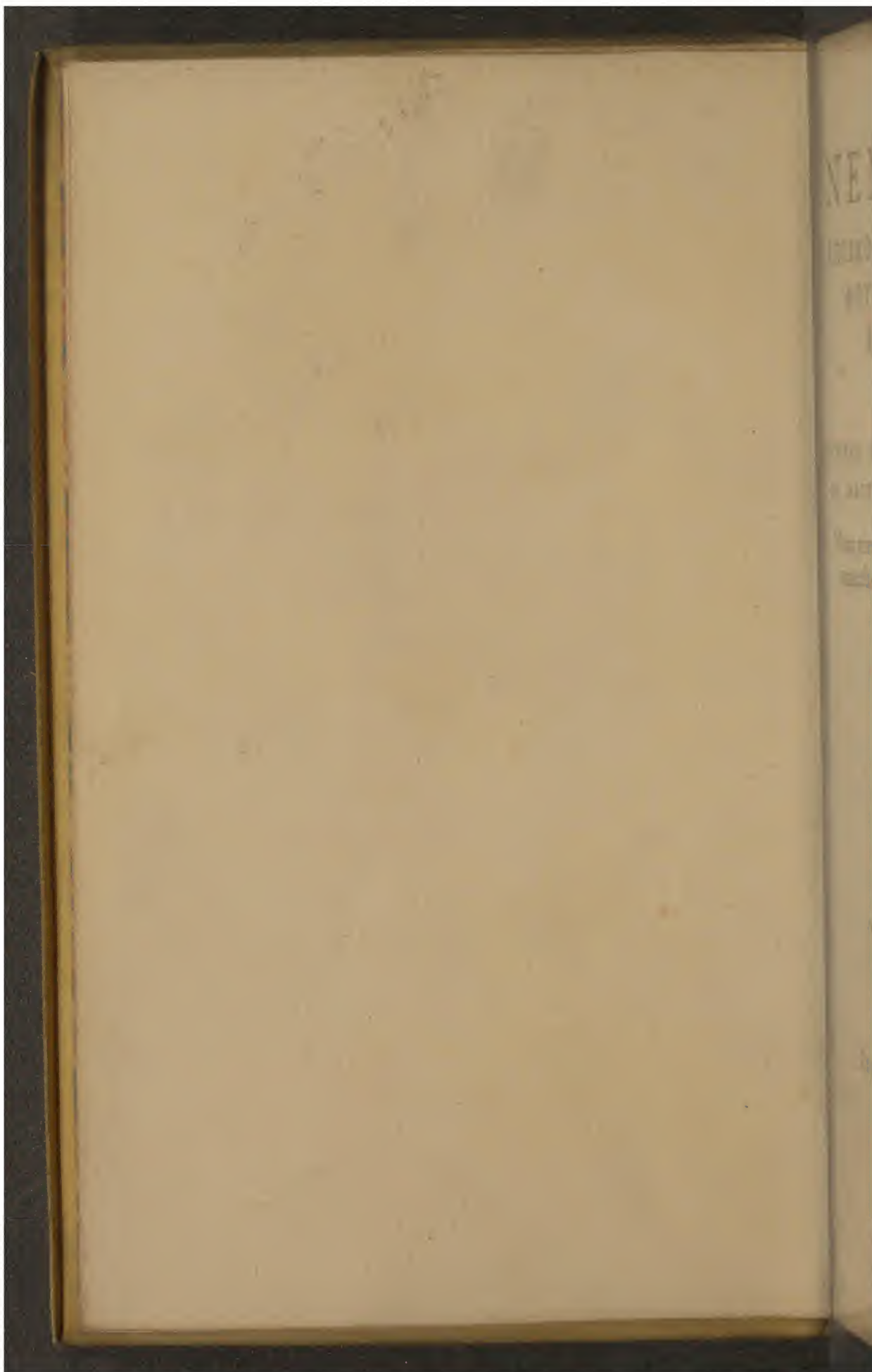
4523 (v)
A/2

D. XVIII. Nem









NEMESIOY

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟ-
ΦΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ,

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΝ.

NEMESII EPISCOPI ET PHILOSOPHI
DE NATURA HOMINIS, LIB. VNVS,Nunc primùm & in lucem editus, & Latinè
conuersus à Nicasio Ellebodio Casletano.ANTVERPIÆ,
Ex officina Christophori Plantini,
M. D. LXV.

MEMOIR

OF THE

LIFE

OF

JOHN

ADDISON

BY

JOHN

ADDISON

JOHN

ADDISON

ΝΙΚΑΣΙΟ ΣΕΛΛΕΒΟΔΙΟΣ

ΚΑΣΛΕΤΑΝΟΣ ΤΩ ΠΕΡΙΦΑΝΕΣΤΑ-

ΤΩ ΚΑΙ ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑΤΩ

ΚΑΡΔΙΝΑΛΕΙ ΑΝΤΩΝΙΩ

ΠΕΡΡΕΝΟΤΤΩ

ΧΑΙΡΕΙΝ.



Ο' περὶ φύσεως ἀνθρώπου τῷ
Νεμεσίῃ βιβλίον περιελά-
μην σοι προσφωνήσαι κράτι-
σε Αντώνιε Καρδινάλι, ὃ ὅ-
σον εἰς τὴν τ' γένεσιν λαμ-
πρότητα καὶ τὴν δόξαν ἀπο-
βλέψας ἦν ἔχεις ἐπὶ φρονήσει καὶ πολίτῃ δει-
νότητι, πλείων τε καὶ μεγίστων ἀξιοματίων με-
ταχών, καὶ τῇ ᾧ ᾤων μὲν παρὰ Κάρλῳ τῷ αὐ-
τοκράτορι, νυνὶ δὲ παρὰ βασιλεῖ Φιλίππῳ τῷ
ἐκείνῃ ὑπὸ μέγα δυναμένων ἐν τοῖς πρώτοις
συνεξετάζομενος, ὅσον ὑπὸ τῆς ἄλλης σου παι-
δείας καὶ τῆς περὶ τὰς λόγους ἐμπειρίας εἰς τοῦ-
το προαχθεῖς· ᾤοντοσαν ταύτην ὑπόθεσιν τῇ
φύσει σου πορίσασθαι νομίσας εἰ τοῖς ὀπτηδύν-

Α 2

μασι

μασι σου κατάλληλον ἔξεις τὴν ἀπὸ τῆς ἀνα-
γνωσμάτων ὠφέλειαν. εἰδὲν γὰρ οἶμαι χρήσιμον
εἶτε περιπαῖδαςον εἴτω τοῖς ἀνθρώποις ὡς ἡ περὶ τῆς
ἀνθρώπινης φύσεως θεωρία τε καὶ κατάληψις. δι'
ἧς ἕκαστος οἶος τὴν φύσιν ὅτι καταμαθὼν, οἰκείως
ἀνθρώπῳ καὶ ὑπερόντως κοσμήσει τὴν ἑαυτοῦ διά-
νοιαν. τῶν μὲν οὖν εἰς ταύτην ἑαυτοῦς καθέντων τὴν
πραγματείαν, εἰδὲν δὲ ἔχομεν τῆς ἀρχαίων ὅ,τι καὶ
λόγῳ ἀξιον ὑπόμνημα, πλὴν Ἰπποκράτους. ἔτος δὲ
τῆς μὲν περὶ ψυχῆς λόγων εἰς πάντι φαίνεται φρον-
τίσας, περὶ δὲ τοῦ σώματος, ὅσα ἐν αὐτῷ τῆς πε-
ρὶ τὴν ἰατρικὴν θεωρίας σκοπὸς, τὰ πλεῖστα πραγ-
ματεύεται. Νεμέσιος δὲ ἔπσι τὴν αὐτὴν Ἰπποκρά-
τει ποιησάμενος ὑπόθεσιν, τῆς τε περὶ τοῦ σώμα-
τος ἀπῆται λόγων ὅσον ἀπόκρισιν τῇ ὑποθέσει, καὶ
τὸ κυριώτατον τῆς ἐν ἀνθρώπῳ προχειρισάμε-
νος τὴν ψυχὴν, καὶ ταύτην πολλαχῶς εἰς τὰ μέρη
φιλοῶν καὶ τέτων ἐκάς οἱ ἀκριβῶς ἐπεξελεῖται καὶ
ὡς ἐνὶ μάλιστ' ἐπεξεργασάμενος, τελεώτερόν τε
ἀμα καὶ ἀληθέστερον τὸν ἀληθινὸν ὑπέγραψεν ἀν-
θρώπων. ἐπειδὴ δὲ τῆς πρακτικῆς τῆς ψυχῆς δι-
ναμέων ἢ βούλησις τὸ κυριώτατον, περὶ ἧς οἱ κλει-

νοὶ τῶν φιλοσόφων πολλὰς κατεβάλλοντο πραγμα-
τείας, ἀνῶθεν τὸν περὶ τῆς ἐκστίας καὶ ἀκυστίας, πορο-
αρέσεως τε καὶ τῆς βουλευεσθαι λόγον ἀναλαβὼν,
περὶ ὧν ὁ, τε Αριστοτέλης ἐν τῷ τρίτῳ τῆς ἡθικῶν
καὶ ὁ Δαμασκηνὸς Ἰωαννης ἐν τῇ τῇ ὁρθοδόξῃ πρί-
σεως ἐκδόσει χεδὸν τοῖς αὐτοῖς ῥήμασι διαλέρον-
ται, ἐπὶ τὸ θρυλλέμενον μέτεισι ζήτημα τὸ περὶ
εἰμαρμένης καὶ τῆς ἐφ' ἡμῖν. καὶ ταῦτα φιλαλήθως
τε καὶ ἀκριβῶς ἐξετάσας καὶ διαπεψάμενος, τέ-
λος ἄριστον ἐπέθηκε τῇ πραγματείᾳ, εἰς τὸν περὶ
πορονοίας λόγον καταλήξας, καὶ νῦν ἔφορον καὶ
πρύτανιν ταῖς κατὰ τὸν βίον πράξεσιν ὁπσιήσας,
καὶ συνελόντι φάναι ἅπαντα τῆς ἐκεῖθεν ἀναρτή-
σας κηδεμονίας τε καὶ διακοτμήσεως. Τοιοῦτος
μὲν ἔν ὁ Νεμέσιος ἐχ' ἥτον τῆς τε μεθόδου τῆς θεω-
ρημάτων καὶ τάξεως αὐτῶν καὶ εὐκρινείας ἢ τῆς
πολυμαθίας ἄξιος θαυμάζεσθαι. φαίνεται γὰρ ὀλί-
γῳ μεταγενέστερος γεροντὸς τῆς περὶ Εὐνόμιον καὶ
Απολινάριον τὸν Σῦρον καὶ Βασίλειον καὶ Γρηγό-
ριον τὰς καπαδόκας, ὅτε καὶ παντοδαπῶν ἦν ἐυ-
πορία συγγραμμάτων, αἵ τε κατὰ φιλοσοφίαν αἰ-
ρέσεις ἔπ' παρ' ἑλλήσιν ἐσώζοντο. ὧν ἐδεμιᾶ φαί-

νεται προσέχων, ἕτε ταῖς ἑτέρων πιθανολογίαις
ἀγόμενος. πανταχῶς δὲ τὴν ἀλήθειαν προτιμῶν
ἐπὶ ἀδείας πειράται φιλοσοφεῖν, τὰ μὲν ἐλέγχων
ὅπως παρείκοι, τοῖς δ' ἐφισάνων, τὰ δ' ἐγκρίνων
τῆς δογμάτων. γερονώστε τὴν θρησκείαν χριστι-
ανὸς, καὶ τὰυτα Εὐμέσης, ἔστι δὲ ἡ Εὐμεσία πόλις Φοι-
νίκης, ἐπίσκοπος, πολλαχῶς τῷ συγγραμματος πε-
ρὶ τῆς ἀρεσκόντων χριστιανοῖς πρὸς τοὺς φιλο-
σόφους ἀγωνίζεται, ὑποδεικτικῶς πάνυ καὶ φιλο-
σόφως τὴν καθ' ἡμᾶς σωιστῶν θεολογίαν, οἷον
ἐκεῖνο τὸ περὶ τῆς πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἐνάσεως τῆς
θεῆς λόγος, τὸ περὶ τῆς ἐφ' ἡμῖν, τὸ περὶ παρονοίας.
ἐν οἷς ἅπασιν ὁρθῶς φαίνεται θεολογῶν καὶ τῆς
ἀκριβεσέων ἐχόμενος δογμάτων. πλὴν ὅσον εἰς
τὴν τῆς ψυχῶν προὔπαρξιν ἤκει, δὴλός ἐστι τὴν
Πλάτωνος καὶ Πυθαγόρου δόξαν εἰσάγων, οἷον π
καὶ Οριγένους ἐπεπόνθει, καίτινες ἄλλοι τῆς κατ'
ἐκεῖνο καιρῷ χριστιανῶν ἄλλως τε τῆς περὶ φιλοσο-
φίαν διατριβόντων. ἔγωγε τότε τῆς αἱρέσεως ταύ-
της κοινῶς δόγματι τῆς ἐκκλησίας κατεψηφισμέ-
νης· ὅς ὢν καὶ δείκνυται ὁ φιλόσοφος ἔτος πρὸ τῆς
τῆς Ἰουλιανοῦ χρόνων βεβιωκώς, εἶχε ἐπὶ τούτου
πρώτον

πρωτον τῷ βασιλέως αἱ τῷ Ωριγένους θέσεις κα-
τεψηφίσαν, ἐπὶ τῷ εἰς τὸ Βυζάντιον τῆς
πρώτης οἰκουμένης συναχθείσης συνόδου.
ἔδοξε δέ μοι τὸ βιβλίον εἰς τὴν τῆς ῥωμαίων διά-
λεκτον μεταφράσαι, τῆς φιλομαθῶν χάριν διπλὴν
ποιησάμεναι τὴν ἑκδοσιν, καὶ μηδὲ τὴν ἑλληνικὴν
ὑπὸ ἀρχαιότητος διαπεσεῖν κινδυνεύουσιν περι-
δεῖν. μόλις γάρ ποτε δυσὶν ἐνετύχομεν ἀντι-
γράφοις καὶ τούτοις ἀνηκέστως διεφθαρμένοις καὶ
μυρίων ἀμαρτημάτων γέμουσιν. οἷς ὀπιμελέσε-
ρον ὀπιβαλόντες καὶ τῶν ἐν ἑκατέροις ἀμαρτη-
μάτων ἐν τῶν παρ' ἑκατέροις ὀρθῶς ἔχειν δο-
κούντων κατασχευάμενοι, καὶ τῶν ἐνόντων
ὀπισθορῶσαντες ὑγειερέαν παρὰ πολὺ τῷ προ-
τέρας τὴν πραγματείαν παρεσκευάσαμεν. ὁ
μὲντοι πρῶτος τὸ βιβλίον εἰς τὴν ῥωμαίων διά-
λεκτον μετενεγκεῖν ἐγχειρήσας, Γεώργιος ὁ Βάλ-
λης, οὐ μᾶλλον ἠρμήνευσεν ἢ σωέχες καὶ κα-
τήχυνε τὸν φιλόσοφον, καθ' ἑκάστην σχεδὸν πε-
ρίοδον τῆς τῷ Νεμεσίου δεινότητος ἀποστίπτων, καὶ ἂν
τοῖς κατημαζευμένοις τουτοισὶ τῆς λέξεων χή-
μασιν ὑπὸ ἀμαθείας γελοίως ἀπαλλάττων. ἡ

μὲν οὖν ἡμετέρα ἀπουδὴ τε καὶ προαίρεσις αὐτῇ
σοι λαμψρότατε Καρδινάλι. σὺ δὲ ταύτης ἡμᾶς
ἀποδεξάμενος, δίκαιος ἂν εἴης τῶν μὲν κατωρ-
θωμένων ἐπαινεῖν, τῶν δὲ παρειμένων συγνώ-
μην ἔχειν. ἔρρωσο. ἐκ Πατρῴας. α φ ξ δ.

μεταγλειτνιῶνος μηνὸς τρίτη
φθίνοντος.

ΝΕΜΕΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΕΦ. Α.



Ο Ν ἄνθρωπον ἐκ ψυχῆς
νοεῖας καὶ σώματος ἄριστα κα-
τεσκευάσθαι καὶ ἔτῳ καλῶς,
ὡς ἐκ ἐνεδέχετο ἄλλως γε-
νέσθαι καὶ σωεσθῆναι, πολλοῖς
καὶ ἀγαθοῖς ἀνδράσιν ἔδοξε.
τὸ δὲ νοεῖαν λέγεσθαι τὴν ψυ-
χὴν ἀμφοβολίαν ἔχοντος πότερον προσελθὼν ὁ
νοῦς τῇ ψυχῇ ὡς ἄλλος ἄλλη νοεῖαν αὐτὴν ἐποίη-
σεν, ἢ τὸ νοεῖον ἀφ' ἑαυτῆς ἡ ψυχὴ καὶ φύσει κέκτη-
ται, καὶ τὸ τό ὅτι αὐτῆς τὸ κάλλιστον μέρος, ὡς ὀφ-
θαλμὸς ἐν σώματι· πινὲς μὲν ὧν ὅτι καὶ Πλωτῖνος
ἄλλην εἶναι τὴν ψυχὴν καὶ ἄλλον τὸν νοῦν δογματί-
σαντες, ἐκ τριῶν τ' ἄνθρωπον σωεσθῆναι βέλον),
σώματος, καὶ ψυχῆς, καὶ νῦ. οἷς ἠκολέθησε καὶ Απολ-
λωνάριος ὁ τῆς λαοδικείας γενόμενος ἐπίσκοπος.
τὸν γὰρ πηξάμενος τ' θεμέλιον τ' οἰκίας δόξης καὶ
τὰ λοιπὰ προσωκοδόμησε καὶ τὸ οἰκεῖον δόγμα.
πινὲς δὲ ἐξείσελαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς τὸν νοῦν ἄλλὰ
τῆς ἐσίας αὐτῆς ἡγεμονικὸν εἶναι τὸ νοεῖον ἡγεῖν).
Αριστοτέλης δὲ τὸν μὲν δυνάμει νῦν συγκατεσκευά-
σαι πρὸ ἀνθρώπου, τὸν δὲ ἐνεργείᾳ θύραθεν ἡμῶν
ἐπεισέναι δοξάζει. ἐκ εἰς τὸ εἶναι καὶ τὴν ὑπαρξίν
τὸ ἀνθρώπου συνελεῖντα, ἀλλ' εἰς προσωπὴν τῆς

ἄξιον
πρῶτον
τὰ κατὰ
τὸν ἀν-
θρώπου.

τῶν φυσικῶν γνώσεως καὶ θεωρίας συμβαλλόμε-
τον. κομιδὴ γοῦν ὀλίγης τῶν ἀνθρώπων καὶ μόνες
τεὺς φιλοσοφῆσαντας τὸν ἐνεργείᾳ νοῦν ἔχον δια-
βεβαιῶσαι. Πλάτων δὲ ἐ λέγει τὸν ἄνθρωπον εἶναι
τὸ σωμαμφοτέρων, ψυχὴν καὶ σῶμα, ἀλλὰ ψυχὴν
σῶματι τοιαύτῃ χρωμένῃ, * τὸ ἀξιοπρεπέστερον
φανταζόμενος τῶν καὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ αὐτόθεν
ἡμᾶς ὅπως ῥέφων πρὸς τὴν τῇ ψυχῆς μόνῃς θεϊότη-
τι καὶ ὁπιμέλῃαν, ἵνα τὴν ψυχὴν ἑαυτὸς εἶναι πιστεύ-
οντες τὰ τῇ ψυχῆς ἀγαθὰ μόνᾳ διώκωμεν, τὰς ἀρε-
τὰς καὶ τὴν εὐσέβειαν, καὶ μὴ τὰς τῷ σώματι ὁπιθυ-
μίας ἀγαπήσωμεν, ὡς ἐκ ἐσας ἀνθρώπων ἢ ἀνθρώ-
πος, ἀλλὰ ζῶς μὲν προσηγμένως, ἀνθρώπος δὲ ἐπο-
μένως, ἐπειδὴ καὶ ζῶον ὁ ἄνθρωπος. καὶ ἄλλως δὲ
κυριωτέρα τῇ σώματι ἢ ψυχῇ παῖσιν ἀνθρώποις
εἶναι καθωμολόγηται. ὑπὸ ταύτης γὰρ ὡς ὄργανον
κινεῖται τὸ σῶμα. δηλοῖ δὲ ὁ θάνατος. χωριθεύ-
σης γὰρ τῆς ψυχῆς ἀκίνητον μένει τὸ σῶμα παντε-
λῶς καὶ ἀνενέργητον, ὡς τεχνίτης χωριθέντος ἀκί-
νητα μένει τὰ ὄργανα. γνῶριμον δὲ ὅτι καὶ τοῖς ἀψύ-
χοις κοινωνεῖ, καὶ τῆς τῶν ἀλόγων μετέχει ζωῆς,
καὶ τῇ τῶν λογικῶν μετέληφε νοήσεως. κοινωνεῖ γὰρ
τοῖς μὲν ἀψύχοις κατὰ τὸ σῶμα καὶ τὴν ἀπὸ τῶν
τεσσάρων στοιχείων κράσιν. τοῖς δὲ φυτοῖς κατὰ τε
ταύτῃ καὶ τὴν θρεπτικὴν καὶ σπερματικὴν δύναμιν.
τοῖς δὲ ἀλόγοις καὶ ἐν ταῖς μὲν, εἰς ὁπιμέτρους δὲ
κατὰ, τε τὴν καθ' ὁρμὴν κίνησιν καὶ καὶ τὴν ὀρεξιν
καὶ

ἢ τὸν θυμὸν καὶ τὴν αἰσθητικὴν καὶ ἀναπνευστικὴν
 ἵνα μὴ ταῦτα γὰρ ἅπαντα κοινὰ τοῖς ἀνθρώποις καὶ
 τοῖς ἀλόγοις ἐσὶν, εἰ καὶ μὴ πᾶσι πάντα. συνάπτει
 δὲ διὰ τῆς λογικῆς ταῖς ἀσωμάτοις καὶ νοεραῖς
 ἰσέσι λογίζομενος καὶ νοῶν καὶ κρίνων ἕκαστα, καὶ
 εἰς ἀρετὰς μετὰ δυνάμει, καὶ τῶν ἀρετῶν τὸν κο-
 σμῶνα τὸ εὐσέβειαν ἀσπαζόμενος. δι' ὃ καὶ ὡς περ
 μεθορίοις ἐσὶν αἰσθητικῆς καὶ νοητικῆς ἐσίας. συν-
 πτόμενος καὶ τὸ σῶμα καὶ τὰς σωματικὰς δυν-
 αμεις τοῖς ἄλλοις ζώοις καὶ τοῖς ἀψύχοις, καὶ δὲ
 λογικὸν ταῖς ἀσωμάτοις ἐσίαις, ὡς εἴρηται πρό-
 ρον. ὁ γὰρ δημιουργὸς ἐκ τῆς κατ' ὀλίγον ἔοικεν ὅτι
 συνάπτειν ἀλλήλαις τὰς διαφόρους φύσεις, ὥστε
 εἶναι καὶ συγγενῇ τὴν πᾶσαν κτίσιν. ὅξ οὖν
 ἀλιστα δέκνυται εἰς ὧν ὁ πάντων τῶν ὄντων δη-
 μιουργός. ὁ γὰρ μόνον ἠνώσε τὴν ὑπαρξιν τῆς καὶ μέ-
 ρος ἀτόμων, ἀλλὰ καὶ ἕκαστα πρὸς ἀλλήλα συνήρ-
 οσεν οἰκείαις. ὡς περ γὰρ ἐν ἑκάστῳ τῆς ζώων ἠνώ-
 σε τὰ ἀναίσθητα τοῖς αἰσθητικοῖς, ὅς ἐν καὶ πρὸς μελὴν
 καὶ ξίχας καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀναίσθητα τοῖς αἰσθητι-
 οῖς νεύροις καὶ σαρξὶ καὶ τοῖς ὁμοίοις, καὶ ἐποίησεν ὅξ
 ναισθητῶν καὶ αἰσθητικῶν συγγεόμενον τὸ ζῶον, καὶ
 μόνον συγγεόμενον, ἀλλὰ καὶ ἐν ὧν ἀπέδειξεν οὐ-
 ῶ καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλης κατ' εἶδος κτίσεως πεποίηκε
 συνάπτειν ἀλλήλοις τῇ κατ' ὀλίγον οἰκειότητι καὶ
 ὁμοειδίᾳ τῆς φύσεως. ὡς καὶ καὶ πολὺ διεσῆναι
 ἀπὸ πάντων ἀψύχα τῶν ἐχόντων φυτῶν τὴν θρεπτι-
 κήν

κὴν δύναμιν, μηδ' αὐ ταῦτα τῶν ἀλόγων καὶ αἰσθη-
 τικῶν ζώων, μήτε μὴν τὰ ἀλογα τῶν λογικῶν ἀπηλ-
 οξιώσθαι πάντη καὶ ἀσύμβατα καὶ ἀνευ δεσμῶν τ-
 νὸς εἶναι συμφυεῖς καὶ φυσικῶς. διαλλάττει μὲν γὰρ
 λίθος λίθου διαμέφει πνί, ἀλλ' ἡ μαγνήτης λίθος ἐκ-
 ληλυθέναι δοκεῖ τὴν τῶν ἄλλων λίθων φύσιν τε καὶ
 δύναμιν ἐν τῇ προφανῶς ἔλκειν πρὸς ἑαυτὴν καὶ
 κατέχειν τὸ σίδηρον ὥστερ ξοφὴν αὐτὴ ποιήσασθαι
 βελομένην. καὶ μὴ μόνον ἐφ' ἑνὸς σιδήρου τὸ ποιεῖν
 ἀλλὰ καὶ ἄλλον δι' ἄλλου κατέχειν τὰ μεταδιδόν-
 ναι τοῖς ἐχόμενοις πᾶσι τὴν δυνάμεως ἑαυτῆς. κα-
 τέχει γὰρ καὶ ὁ σίδηρος σίδηρον ὅταν ὑπὸ τῆς μαγ-
 νήτιδος ἔχηται. εἴτα πάλιν ἐξῆς ἀπὸ τῆς φυτῶ-
 ἐπὶ ταῖς ζώαις μεπῶν, ἐκ ἀθρόως ἐπὶ τὴν μεταβα-
 τικὴν καὶ αἰσθητικὴν ὥρμησε φύσιν· ἀλλ' ἐν τῇ κατ-
 ὀλίγον ἐμμελῶς ἐπὶ ταύτην προῆλθε. τὰς γὰρ πίν-
 νας καὶ τὰς ἀκαλύφας ὥστερ αἰσθητικὰ δένδρα
 πρὸς αὐτὰς ἐκείνας. ἐρρίζωσε μὲν γὰρ αὐτὰς ἐν τῇ θα-
 λάσσῃ δίκην φυτῶν. καὶ ὥστερ ξύλα τὰ ὅσρα καὶ
 περιέθηκε καὶ ἔσπεν ὥστερ φυτὰ. αἰσθησιν δὲ αὐ-
 τοῖς ἐνέθηκε τὴν ἀπὸ τοῦ κοινῆς τῶν πάντων ζώων
 αἰσθησιν. ὡς κοινωνεῖν τοῖς μὲν φυτοῖς κατὰ τὸ ἐρρί-
 ζώσθαι καὶ ἐσθῆναι, τοῖς δὲ ζώοις καὶ τὴν ἀφῆν. τὸν
 γὰρ ἀπόγονον καὶ τοὺς προαφεφυκότες ταῖς πέτραις
 καὶ συστῆλθεσθαι καὶ αἰσθῆσθαι ἢ μᾶλλον ἐκτείνεσθαι
 ὅταν προσιόντος αἰσθῆται τινός, Ἀριστοτέλης ἰσόρη-
 σε. Διὸ τὰ τοιαῦτα πάντα ζώοφυτα καλεῖν ἔθος
 ἔχουσιν

εσιν * οἱ σοφοί. πάλιν δὲ ταῖς πίνναις καὶ τοῖς ^{οἱ πιν}
 ἔτοις σωῆψε τὴν τὸν μεταβατικῶν μὲν ζώων ^{λαοὶ τῶν}
 νεσιν, μακρὰν δὲ προσελθεῖν μὴ δυναμένων, ^{σοφῶν.}
 καὶ αὐτόθεν αὐτὰ παρὰ κινεμένων. τοιαῦτα δὲ ὅτι
 ἐπλεῖστα τῆς ὀστροκοδέρμων καὶ τὰ καλέμνα τῆς
 ἰς ἔντερα. εἰς ἔτος καὶ μέρος προσθεῖς τοῖς μὲν
 αἰθήρας πλείους, τοῖς δὲ τὸ μεταβατικὸν ὑπεπλεῖ-
 ν, εἰς τὰ τελειώτερα τῆς ἀλόγων ζώων κατήντη-
 . Λέγω δὲ τελειώτερα τὰ πάσας ἔχοντα τὰς
 αἰθήρας καὶ προσεῖναι μακρὰν δυνάμειν. Πάλιν
 μεταβαίνων ἀπὸ τῆς ἀλόγων ἐπὶ τὸ λογικόν,
 ὅν τὸν ἄνθρωπον ἔδδ' ἐπὶ ἀθρόως κατεπεύα-
 ν, ἀλλὰ πρότερον καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις φυσικὰς
 καὶ σωῆσεως καὶ μηχανὰς καὶ πανουργίας πρὸς σω-
 ρίαν ἐπέθηκεν, ὡς ἐγγύς λογικῶν αὐτὰ φαίνεται.
 καὶ οὕτως τὸ ἀληθὲς λογικὸν ζῶον τὸν ἄνθρωπον
 προεβάλετο· τὸν αὐτὸν δὲ ἔσπον καὶ ἐπὶ τῆς φωνῆς
 καὶ εὐρήσεως, ὅς ἀπλῆς καὶ μονοειδὲς τῶν ἰπῶν καὶ
 ὁῶν ἐκφωνήσεως καὶ μέρος εἰς ποικίλιν καὶ διάφο-
 ρον παρὰ χεῖσαν τὴν τῆς κοράκεων καὶ μιμητῶν ὁρ-
 ῶν φωνὴν, ἕως εἰς τὴν ἐναρθρον καὶ τελείαν τὴν ἀν-
 ῥώπην κατέληξεν, πάλιν τε τὴν ἐναρθρον διάλεκ-
 τὸν ὅξῃσε τοῖς θηροῖς καὶ τῷ λογισμῷ, ὅς ἀγγελον
 ποιήσας αὐτὴν τῇ καὶ νῦν κινήματων. καὶ ἔτω πα-
 ρὰ πάντας μεσικῶς σωήρμισε καὶ σωῆδισε καὶ εἰς
 σωήραγε τὰ, τενοῖα καὶ τὰ ὁρατὰ διὰ μέσης
 τῆς ἀνθρώπων γένεσεως. Διὸ καὶ καλῶς ὁ Μωϋ-
 σῆς

σῆς τὴν δημιουργίαν ἐκπθέμενος τελευτᾷον ἔφη
 τὸν ἄνθρωπον γεγενησθαι. οὐ μόνον ὅτι πάντων δι' αὐ-
 τὸν γυρομένων, ἀκόλουθον ἦν πρῶτον τὰ πρὸς τὴν
 χρῆσιν αὐτοῦ πρᾶσκειν αὐτῇ, καὶ ἔτι αὐτὸν τὸν
 χρῆσόμενον παραχθῆναι, ἀλλ' ὅτι νοητῆς γυρομένης
 ἐσίας καὶ πάλιν ὁρατῆς, ἔδει γυρᾶσθαι πᾶσι καὶ σύ-
 δεσμον ἀμφοτέρων, ἵνα ἐν ἧ τὸ πᾶν καὶ συμπαθὲς
 ἑαυτῷ, καὶ μὴ ἀλλότριον αὐτὸ ἑαυτῷ. ἐγένετο ἔν τ
 σκευάζον ἀμφοτέρας τὰς φύσεις ζῶον ὁ ἄνθρωπος
 τὰ μὲν ἐν τῆς σοφίας τῇ δημιουργῇ συντόμως ἐ-
 πείν, τοιαῦτα. ἐν μεθορίοις ἔν τ' ἀλόγῃ καὶ λογικῇ
 φύσεως ὁ ἄνθρωπος ταχθεὶς, εἰ μὲν ἐπὶ τὸ σῶμα
 ῥέψῃ καὶ τὰ τῷ σώματι πλέον ἀγαπήσῃ τὸν ἄλογον
 ἀλόγων ἀσπάζεταιται βίον καὶ τέτοις συναριθμήσει
 καὶ χοῖκος κληθήσεται καὶ Παῦλον καὶ ἀκέσεται γῆ
 καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ καὶ πρᾶσσει βλάβην τοῖς κτή-
 νεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὁμοιωθῇ αὐτοῖς. εἰ δ' ἐπὶ τῷ
 λογικῷ χωρήσῃ κατὰ φρονήσας τῷ σωματικῷ πα-
 σῶν ἡδονῶν τὴν θείαν καὶ μακαριωτάτην ζωὴν
 μετέρχεται καὶ τὴν ὡς ἀνθρώπου προσηγμένως κα-
 ἔσαι οἷος ὁ ἐπικράνιος καὶ τὸ εἰρημένον οἷος ὁ χοῖκος
 τοιᾶται καὶ οἱ χοῖκοι, καὶ οἷος ὁ ἐπικράνιος τοιᾶται καὶ οἱ
 ἐπικράνιοι. τῆς δ' ἐλογικῆς φύσεως τὸ κεφάλαιον
 ὅτι τὸ φεῖγναι καὶ ὅπως ρεφᾶται τὰ κακὰ, μετέπειτα
 δὲ καὶ αἰρεῖσθαι τὰ καλὰ. τῶν δ' ἐκαλῶν τὰ μὲν ὅτι
 κατὰ κοινωσίαν ψυχῆς καὶ σώματος, ἐχόντων καὶ
 τούτων ἐπὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀναφορὰν οἷον ψυχῆς
 προχωρῶ-

ποροχρωμένης σώματι, ὡς αἱ ἀρεταί. τὰ δὲ τῆ ψυ-
 χῆς αὐτῆς κατ' ἐαυτὴν μόνης μὴ ποροσδεομένης
 σώματος, ὡς ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ τῆς ὄντων θεωρία.
 ὅσοι τοίνυν τὸ ἀνθρώπου βίον ὡς ἀνθρώπου ζῆν πορο-
 αῖρῃται, καὶ μὴ ὡς ζῶς μόνον, τὰς ἀρετάς μετέρ-
 χονται καὶ τὴν εὐσέβειαν. τίνα δὲ ὅτι τὰ τῆς ἀρετῶν
 καὶ τίνα τὰ τῆς εὐσεβείας, ἐν τοῖς ἐξῆς διακριθήσεται,
 ὅταν τὸν περὶ τῆ ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀποδῶμεν
 λόγον. εἰδέναι γὰρ ἐγνωσμένον τί ποτε ἡμῶν ὅτιν ἡ
 ψυχὴ κατ' ἐσῖαν, ἐκ ἔστιν ἀκόλαστον περὶ τῆς ἐνερ-
 γείας αὐτῆς διαλαμβάνειν. ἐβραῖοι δὲ τὸν ἀνθρώ-
 πον ἐξ ἀρχῆς ἔτε θνητὸν ὁμολογούμενος, ἔτε ἀθά-
 νατον γεγνηῖαι φασίν. ἀλλ' ἐν μεθορίοις ἑκατέρας
 φύσεως, ἵνα ἂν μὲν τοῖς σωματικοῖς ἀκολουθήσῃ πά-
 δεσσιν, περιπέσῃ καὶ ταῖς σωματικαῖς μεταβολαῖς. „
 εἰάν δὲ τὰ τῆ ψυχῆς ποροτιμήσῃ κατὰ τὸ Αἰθανά- „
 σίας ἀξιοθῇ. εἰ γὰρ ἐξ ἀρχῆς αὐτὸν θνητὸν ἐποίη- „
 σεν ὁ Θεὸς, ἐκ ἂν ἀμαρτόντα θανάτῳ κατεδίκασε.
 Τὸ γὰρ θνητὸν θνητότητά ἐδεῖς καταδικάζει. εἰ δ' αὖ
 πάλιν ἀθάνατον, ἐδ' ἂν φοφῆς αὐτὸν ἐνδεῶς κα-
 τεσκέυασεν. ἐδ' ἐν γὰρ τῆς ἀθανάτων φοφῆς σωμα-
 τικῆς δεῖται. οὐδ' ἂν ἔτιω ῥαδίως μετενόησε. καὶ „
 τὸν γρόμηνον ἀθάνατον θνητὸν εὐθέως ἐποίησεν. ἐδ' ἐ „
 γὰρ ἐπὶ τῶν ἀμαρτησάντων ἀγγέλων τὸ φαίνε „
 πεποιηκῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς φύσιν ἀθάνά-
 τοι δέμεναν, ἀλλήν τῆς ἡμαρτημένων ἀπεκδεχό-
 μνοι δίκην, ἀλλ' ἐ τὸν θάνατον. βέλπον ἐν ἡ τῶν
 τὸν

τὸν τρόπον νοεῖν τὸ ποροκείμενον, ἢ ὅτι θνητὸς μὲν
 *κατεσ- *κατεσκεύαστο, δυνάμενος δὲ ἐκ ποροκοπῆς τε-
 κευάσθῃ λειόμενος ἀθάνατος γινέσθαι, τουτέστι δυνάμει
 ἀθάνατος. ἐπεὶ δὲ ἡ δὲ οὐ σφέτερον αὐτῷ παρὰ τῆς
 τελειώσεως γινώσκει τὴν φύσιν ἑαυτοῦ, ἀπηγόρευσεν
 αὐτῷ μὴ γέσασθαι τῆς φύσεως τῆς φύσεως. ἦσαν γὰρ,
 μᾶλλον δὲ εἰσιν ἐπὶ καὶ νῦν δυνάμεις ἐν τοῖς φυτοῖς
 μέγιστα· τότε δὲ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς κοσμοποιίας
 ἀκραιφνεῖς ἔσται ἰχυροτάτην εἶχον τὴν ἐνέργειαν.
 ἦν ἔν κ' ἀπόλαυσις πνὸς καρπῷ γινώσκῃ ἐμποιῶσα
 τῆς οἰκείας φύσεως. ἐκ ἡβέλετο δὲ αὐτὸν ὁ Θεὸς
 παρὰ τὴν τελειώσεως γινώσκει τὴν οἰκείαν φύσιν, ἵνα μὴ
 γινέσθαι αὐτὸν ἐνδεὰ πολλῶν ὄντων, τῆς σωματικῆς
 ὀπιμεληθῇ χρείας καταλιπὼν τὴν τὴν ψυχῆς πό-
 νοιαν. καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐκώλυσεν αὐτὸν
 μεταλαμβάνειν τῆς καρπῷ τῆς γνώσεως. πρῶτα γὰρ
 σαρξὶ καὶ γινέσθαι αὐτὸν, τὴν μὲν τελειώσεως ἐξέπεσε,
 τὴν δὲ σωματικῆς χρείας ἐγένετο. σπένδασμα γὰρ ἐν-
 θέως ἐπεζήτει. φησὶ γὰρ ὁ Μωϋσῆς ὅτι γυμνὸς ὢν
 ἔγω. πρότερον δὲ ἐν ἐκείνῳ αὐτὸν ἐποίησε καὶ ἐν
 ἀγνωσίᾳ ἑαυτοῦ. ἐκπεσὼν ἔν τῆς τελειώσεως, ἐξέ-
 πεσεν ὁμοίως καὶ τὴν ἀθανασίας ἢν ὑπερον ἀναλήφε-
 ται χάριτι τῆς ποιήσαντος αὐτόν. μετὰ δὲ τὴν ἐκ-
 πίωσιν καὶ ἡ τῆς κρεῶν ἀπόλαυσις αὐτῷ συνεχω-
 ρήθη. πρότερον μὲν γὰρ τοῖς ἀπὸ γῆς μόνοις ἐκέλευ-
 σεν αὐτὸν ἀρκεῖσθαι. ταῦτα γὰρ ἦν ἐν τῇ πρῶτῃ δει-
 σω. ἀπεγνωσμένης δὲ τῆς τελειώσεως τῇ συγκατα-
 βάσει

βάσι λοιπὸν συνεχωρήθη τὰ τ' ὑπολαύσεως· ἐπεὶ
 δὴ δὲ ἐκ σώματος ὅστις ὁ ἄνθρωπος. πᾶν δὲ σῶμα
 ἐκ τῆς τεσσάρων στοιχείων συνέστηκεν, ἀνάγκη τέ-
 τοις τοῖς πάθεσιν περιπίπτειν αὐτὸν οἷς καὶ τὰ στοι-
 χεῖα, τομῇ καὶ μεταβολῇ καὶ ῥεύσει ἅπερ ὅτι μόνον τὸ
 σῶμα τὸς μεταβολῇ μὲν τῇ καὶ ποιότητι· ῥεύσει δὲ
 τῇ καὶ κένωσιν. κενεῖται γὰρ αἰεὶ τὸ ζῶον διὰ τε τῆς
 ποροδύλων πόρων καὶ διὰ τῶν ἀδύλων· περὶ ὧν ὕπε-
 ρον ἐρεῖται. ἀνάγκη τοίνυν ἢ τοῖς κενεμένοις ἀντεῖς
 φέρεσθαι τὰ ἴσα ἢ διαλύεσθαι τὸ ζῶον ἐνδεία τ' ἐπεί
 ὄντων. ξηρῶν δὲ ὄντων καὶ ὑγρῶν καὶ πνεύματος τ'
 κενεμένων, ἀνάγκη καὶ ξηρᾶς καὶ ὑγρᾶς ποροδεῖσθαι
 τροφῆς τὸ ζῶον καὶ πνεύματος. ἐστὶ δὲ ἡμῖν ἡ τροφή καὶ
 τὸ ποτὸν διὰ τ' στοιχείων ὅς ὧν καὶ συνέστηται. ἐκα-
 στὸν γὰρ τῶν μὲν ὁικεῖω καὶ ὁμοίῳ ἔσφεται. τὰ δὲ ἐναν-
 τίῳ διασπένεται. τῆς δὲ στοιχείων τὰ μὲν ποροσε-
 χῶς τε ἄμα, τὰ δὲ καὶ διὰ μέσων πινῶν ποροσφερό-
 μεθα. ὡς ὕδωρ ποτὲ μὲν καθ' ἑαυτὸ, ποτὲ δὲ καὶ διὰ
 μέσων τ' ὅντων καὶ τῶν ἐλαίων καὶ πάντων τῆς χαλασμένων
 ὑγρῶν καρπῶν. ἔστι γὰρ ἕτερον ὅστις ὁικος ἢ ὕδωρ
 * ὅς ἀμώλως πεποιημένον ὁμοίως δὲ καὶ πυρὸς με-
 ταλαμβάνομεν, ποτὲ μὲν ποροσεχῶς ὑπὸ αὐτῷ θαλ-
 πόμενοι, ποτὲ δὲ διὰ μέσων ὧν ἐσθίουμεν ἢ πίνο-
 μεν. ἐν πᾶσι γὰρ ἢ πλείων ἢ ἐλάττων μοῖρα τῆς πυ-
 ρὸς ἐγκατέσπαρται. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῶν ἀέρος
 ποροσεχῶς μὲν ἀναπνέοντες καὶ περιεχυμένον
 ἡμῖν ἔχοντες, καὶ ἐν τῷ ἐσθίειν καὶ πίνειν ἔλκοντες.

B

διὰ

διὰ μέσων δὲ τῶν ἄλλων πάντων ὧν προσφερόμεθα.
 τὸ δὲ γῆν προσεχῶς μὲν ἡμεῖς ἐδαμῶς. διὰ μέσων
 δὲ πνῶν γῆ μὲν γὰρ σίτος γίνεῖται. σίτον δὲ ἡμεῖς ἐσθίο-
 μεν. κόρυδοι μὲν γὰρ καὶ περιστραὶ πολλάκις καὶ πέρ-
 δικες τὴν γῆν σιτῶνται. ἄνθρωπος δὲ διὰ μέσων τῶν
 σπερμάτων καὶ τῶν ἀκροδρύων καὶ τῶν σαρκῶν. ἐπεὶ δὲ ἡ
 δὲ ἐξ ἑκτονος δι' ἐνὶ τῷ ὥρῳ, ἀλλὰ καὶ δι' ἐναιωθησάν
 τὴν καὶ τὴν ἀφῆν, ἥ μάλιστα πλεονεκτεῖ πάντα τὰ
 ζῶα ὁ ἄνθρωπος, ἐπερίεθηκεν ἡμῖν ἔτε δέρμα
 παχὺ ὡς τοῖς βεσσί καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς παχυδέρ-
 μοις, ἔτε ξίχας μεγάλας καὶ πυκνάς ὡς ταῖς αἰξί
 καὶ τοῖς βορβάτοις καὶ λαγωῖς, ἔτε φολίδας ὡς τοῖς
 ὄφεσι καὶ τοῖς ἰχθύσιν, ἔτε ὄσρα καὶ ὡς ταῖς χελώναις
 καὶ τοῖς ὄσρέοις, ἔτε ἀπαλὸς ρακα ὡς τοῖς χαράβοις,
 ἔτε πτέρυγας ὡς τοῖς ὀρνέοις, ἀναγκαίως ἐσθῆτος
 ἐδέηθη μὲν, τῆς ἀναπληρέσεως ἐν ἡμῖν ὅπερ ἡ φύσις
 τοῖς ἄλλοις ἐδωρήσατο. διὰ ταῦτα μὲν ἐν ἔσοφῃ καὶ
 ἐσθῆτος δεόμεθα. οἰκήσεως δὲ καὶ διὰ ταῦτα μὲν, δι'
 ἀ καὶ ἐσθῆτος καὶ ἔσοφῃς ἐδέηθη μὲν, ἐχρήκισα δὲ καὶ
 διὰ τὰς τῶν θυρίων ἀποφυγὰς. διὰ δὲ τὰς δυσκρα-
 σίας τῶν ποιότητων καὶ τὴν λύσιν τῆς συνεχείας τῆς
 σώματος, ἰατρῶν καὶ θεραπέας ἐν χρείᾳ κατέστημεν.
 τῆς δὲ μεταβολῆς καὶ ποιότητος γινομένης, ἀνάγκη
 διὰ τῆς ἀντικειμένης ποιότητος εἰς τὸ σύμμετρον
 ἀγαγεῖν τὴν κατάστασιν τῆς σώματος. ἐπεὶ γὰρ ὅσον-
 ταί τινες τὸ θερμανθῆναι σῶμα καταψύξαι πρόκει-
 τοῖς ἰατροῖς, ἀλλ' εἰς τὸ ἔγκρατον μεταστήσασιν. εἰ γὰρ
 κατα-

καταψύξειαν, εἰς τὴν ἐναντίαν περιίσται νόσον ἢ
 διάθεσις. χρεῖα ποίνυν ἀνθρώπων ξοφῆς μὲν καὶ ποτὶς
 διὰ τὰς κενώσεις, καὶ διαφορήσεως ἐσθῆτος δὲ διὰ τὸ
 μηδεμίαν ἔχον ἐκ φύσεως ἰχυρὰν περιβολήν. οἷον
 δὲ διάτε τὰς δυσκρασίας τῆς περιέχοντος καὶ διὰ
 τὰ θηρία. θεραπείας δὲ διὰ τὰς μεταβολὰς τῆς
 ποιότητων, καὶ τὴν αἰσθησιν τὴν ἐνδοθεῖσαν τῷ σώ-
 ματι. εἰ γὰρ μὴ ποροσὴν ἡμῶν ἢ αἰσθησις, ἔτ' ἂν ἡλγῶ-
 μιν, ἔτ' ἂν θεραπείας ἐδεήθημεν. μὴ ἀλγῶντες δὲ
 διεφθάρημεν ἂν, ἐν ἀγνωσίᾳ τῆς κακῆς τὸ πάθος ἐκ
 ἰώμενοι. διὰ δὲ τὰς τέχνας καὶ τὰς ὁπσιήμας καὶ
 τὰς ἀπὸ τέτων χρεῖας, ἀλλήλων δέόμεθα. διὰ δὲ
 τὸ δεῖσθαι ἀλλήλων, εἰς ταυτὸ πολλοὶ συελθόντες
 κοινωνῶμεν ἀλλήλοις καὶ τὰς κατὰ βίαν χρεῖας ἐν τοῖς ἐν τῇ
 συναλλαγῇ. ἦντινα σύνοδον καὶ συνοικίαν πό-
 λιν καὶ ὠνομάσαμεν. ἵνα ἐγγύθεν καὶ μὴ πόρρωθεν ὠνόμα-
 τὰς ὠφελείας καρπώμεθα. φύσις γὰρ συναγελασι-
 κὸν καὶ πολιτικὸν ζῶον γέρονται ὁ ἄνθρωπος. εἰς γὰρ ἐ-
 δεῖς αὐτάρκειας ἑαυτοῦ πόρος ἀπαντα. δῆλον ἐν ὧς
 αἰ πόλεις διὰ τὰ συναλλάγματα καὶ τὰ μαθή-
 ματα σωέσθαι. δύο δὲ τέτων πρεσβεῖων ὁ ἄν-
 θρωπος καὶ ἐξαίρετως ἔτυχε. καὶ γὰρ μόνος ἔτος συ-
 γνώμης τυγχάνει μετενοῶν, καὶ τὸ σῶμα τέττα μότων.
 καὶ θνητὸν ὃν ἀπαθανατίζεται. καὶ τῶ μὲν σωματι-
 καὶ διὰ τὴν ψυχὴν, τῶ δὲ ψυχικῇ διὰ τὸ σῶμα. μό-
 νος γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῆς λογικῆς ἐξαίρετον ἔχει τὸ συ-
 γνώμης ἐν τῇ μετενοεῖν ἀξιοῦσθαι. ἔτε γὰρ δαίμονες

ἡμετε- ἔτε ἄγγελοι * μετ' αὐτοὺς συγγνώμης ἀξιῶντες.
 καὶ ἐν τέτῳ μάλιστα καὶ δίκαιος καὶ ἐλεήμων ὁ Θεὸς
 δείκνυται τε καὶ λέγεται. τοῖς μὲν γὰρ ἄγγελοις μη-
 δὲν ἔχουσιν ἐπανόρθωσιν περιέλκον εἰς ἀμαρ-
 τίαν, ἀλλ' ἐλευθέρους ἔσιν ἐκ φύσεως τῆς σωματο-
 κῶν παθῶν τε καὶ χρεῶν καὶ ἡδονῶν, εἰκότως ἐδεμία
 δίδοται συγγνώμη μετανοῶσιν· ὁ δὲ ἄνθρωπος οὐ
 μόνον ἐστὶ λογικόν, ἀλλὰ καὶ ζῶον. αἱ δὲ χρεῖαι τῆς ζωῆς
 καὶ τὰ πάθη πολλάκις περιέλκουσιν τὸν λογισμὸν.
 ὅταν ἔν ἁνανήφας ὑποφύγῃ μὲν ταῦτα, χωρήσῃ δὲ
 ἐπὶ τὰς ἀρετὰς ἐλεῖς δικαίως τυγχάνει τῆς συγγνώ-
 μης. καὶ ὡς περὶ ἴδιον ἐστὶ τῆς ἐσίας αὐτοῦ τὸ γελασι-
 κόν, ἐπειδὴ καὶ μόνῳ τέτῳ ὁρῶσιν καὶ παντὶ καὶ
 αἰεὶ, ἔτις ἐν τοῖς κατὰ χάριν ἴδιον ἀνθρώπου παρὰ
 πᾶσαν τὴν λογικὴν κτίσιν, τὸ διὰ τῆς μετανόιας
 ὑπολύεσθαι τῆς ὁρημαρτημένων τῆς αἰτίας καὶ γὰρ
 μόνῳ ἀνθρώπῳ τὸ δεδῶρηται, καὶ παντὶ, καὶ αἰεὶ
 παρὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐγκοσμίου ζωῆς, μετὰ δὲ θά-
 νατον ἐκείνῃ. ἔτις δὲ πνεύς καὶ τὰς ἀγγέλους βέλονται
 μηκέτι μετὰ τὴν ἐκπύωσιν τυγχάνειν τῆς ἐκ μετα-
 νοίας συγγνώμης. θάνατος γὰρ τέτων ἡ ἐκπύωσις·
 ὁρῶ δὲ τῆς ἐκπύωσιν καὶ ὁμοιότητα τῆς ζωῆς
 τῆς ἀνθρώπων καὶ αὐτὰς ἀξιῶντες συγγνώμης. ὅπερ
 μὴ ποιήσαντες ἀσύγνωστον καὶ δεισιπρόβητον ἔχουσι
 τὸ λοιπὸν τῆς τιμωρίας τὴν ὁρῶσιν δίκην. δι-
 λον ἔν ἐκ τέτων ὡς οἱ τὴν μετάνοιαν ἐδεχόμενοι
 τὴν ἐξ αἰρέτον θεωρεῖν καὶ τὴν ἰδίαν ἀνθρώπου περι-
 γράφειν

γράφουσιν. ἴδιον δὲ αὐτὰ καὶ ἐξαίρετον καὶ μόνον τῆς
 ἄλλων ζώων τὸ τέτε σῶμα μετὰ θάνατον ἀνίστα-
 σθαι καὶ εἰς ἀθανασίαν χωρεῖν· τυγχάνει δὲ τήτου
 διὰ τὴν τῇ ψυχῇ ἀθανασίαν. ὥσπερ ἐκείνη διὰ τὴν
 τῷ σώματι ἀσθενεῖαν τε καὶ πολυπάθειαν· ἴδια δὲ
 αὐτὰ καὶ τὰ τῆς τεχνῶν τε καὶ ὀπισθημάτων μαθήμα-
 τα, καὶ αἱ καὶ τὰς τέχνας ταύτας ἐνέργειαι. δι' ὃ καὶ
 τὸν ἄνθρωπον ὀρίζονται ζῶον λογικόν, θνητὸν, καὶ καὶ
 ὀπισθητικὸν· ζῶον μὲν ὅτι καὶ ὁ ἄνθρωπος οὐ-
 σία ἐστὶν ἐμψυχος αἰσθητικὴ. ἕτος γὰρ ὅρος ζώου. λο-
 γικὸν δὲ ἵνα χωρισθῇ τῆς ἀλόγων· καὶ θνητὸν ἵνα χω-
 ρισθῇ τῆς ἀθανάτων λογικῶν. τὸ δὲ καὶ ὀπισθη-
 τικὸν, ὅτι διὰ μαθήσεως προσγίνονται ἡμῖν
 αἱ τέχναι καὶ αἱ ὀπισθημαί, ἔχουσι μὲν δύναμιν δεκτι-
 κὴν καὶ τὰ καὶ τῆς τεχνῶν, τὴν δὲ ἐνέργειαν κτω-
 μένοις ἐκ τῆς μαθημάτων. λέγουσι δὲ τὸ τοιοῦτον ὅρων
 προστεθῆναι ὑπερῶν. ἐρρωσθαι μὲν γὰρ καὶ χωρὶς τέτε
 τὸν ὅρον. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ νύμφας καὶ ἄλλα πινὰ γένη
 δαιμόνων πινὲς εἰσάγουσι πολυχρόνια μὲν, καὶ μὴν
 ἀθάνατα, ἵνα καὶ ἀπὸ τέτων διατείλωσι τὸν ἄνθρω-
 πον προσέθηκον τὸ καὶ ὀπισθητικὸν· ἐδὲν
 γὰρ ἐκείνων μαθηθάνει, ἀλλὰ φύσιν οἶδεν α' οἶδεν.
 Εβραίων δὲ δόγμα τὸ πᾶν τέτε διὰ τὸν ἄνθρωπον
 γεγενῆσθαι. προσεχῶς μὲν δι' αὐτὸν οἶον νωτοφόρα
 καὶ βόας τὰς πρὸς γεωργίαν· χορτὸν δὲ διὰ ταῦτα·
 τῆς γὰρ γενομένων τὰ μὲν δι' ἑαυτὰ γέρονε, τὰ δὲ
 δι' ἄλλα. δι' ἑαυτὰ μὲν τὰ λογικὰ πάντα. δι' ἑτε-

ρα δὲ τὰ τε ἄλογα καὶ τὰ ἄψυχα. εἰ δὲ ταῦτα δι'
 ἄλλα γέρονε, διὰ ποῖα γέρονε σκοπήσωμεν. ἂρ' ἔν
 δι' ἀγγέλους; ἀλλ' ἐκ ἂν τις εὖ φρονῶν εἴποι δι' ἀγ-
 γέλους αὐτὰ γεγενῆσθαι. τὰ γὰρ δι' ἄλλα γεγόμενα
 πρὸς σύσασιν ἐκείνων καὶ δξαμονήν καὶ ἀνεσιν γέρο-
 νεν· ἢ γὰρ τὸ δξαδοχῆς τὸ γένος ἐνεκεν ἢ ἔοφῆς ἢ σκέ-
 πης ἢ θεραπέας ἢ δξαγωγῆς καὶ ἀναπαύσεως. ἀγγε-
 λος δὲ τέτων ἐδένος δέεται· ἔτε γὰρ δξαδοχὴν ἔχει
 γένος ἔτε ἔοφῆς ἐνδεής ἐστὶ σωματικῆς, ἔτε σκέπης,
 ἔτε τ' ἄλλων· εἰ δὲ μὴ ἀγγελος, δῆλον ὡς ἐδὲ ἄλ-
 λη τις φύσις ὑπεραναβεβηκῆα τῆς ἀγγέλων· ὅσω
 γὰρ ὑπέρεται, τοσέτω μᾶλλον ἢ τὸ ἀνεκδέες αὐ-
 τῇ πόρσεσι. ζητητέον ἔν φύσιν λογικὴν μὲν, ἐνδεῶ
 δὲ τῆς ποροειρημένων· τίς ἔν ἑτέρα τοιαύτη φανείη
 πωδάλιπόντων ἡμῶν τὸν ἀνθρώπον; ἐκ ἔν συνά-
 γεται διὰ τέτον τὰ τε ἄψυχα ἢ τὰ ἄλογα γεγε-
 νῆσθαι ἐπεὶ δὴ τοῖνυ δι' αὐτὸν ὡς ἐδείχθη γέρονε, διὰ
 τέτο καὶ ἄρχων αὐτῶν κατέστη. ἄρχοντος δὲ ἔργον
 πρὸς μέτρον χρείας τοῖς ἀρχομένοις χρῆσθαι, καὶ μὴ
 πρὸς ἡδυπάθειαν ἀκολάτως ἐξυβρίζειν, μηδὲ
 φορτικῶς καὶ ἐπαχθῶς ποροφέρεισθαι τοῖς ἀρχομένοις.
 ἀμαρτάνεσι τοῖνυ ὅσοι τοῖς ἀλόγοις ἐκ εὖ κέχρη-
 νται· ἐ γὰρ ποιεῖσιν ἄρχοντος ἔργον, ἐδὲ δικαίε. καὶ τὸ
 „ γεγραμμένον, δικαίος οἰκτεῖρει ψυχὰς κτηνῶν αὐ-
 τῶν. ἀλλ' ἴσως ἔρῃ τις ὡς ἐδὲν δι' ἄλλο, ἀλλ' ἐκα-
 στον δι' ἑαυτὸ γέρονεν. ἐκ ἔν χωρίσαντες πρῶτον τὰ
 ἑμψυχα ἀπὸ τῆς ἀψύχων, ἰδὼμεν εἰ δύναται τὰ
 ἄψυχα

αἴψυχα δὲ ἑαυτὰ γεγενῆσθαι. εἰ γὰρ ταῦτα δὲ ἑαυ-
 τὰ, πῶς ἢ πόθεν ξαθήσεται τὰ ζῶα; ὁρῶμεν γὰρ
 τὴν φύσιν ἐπιχορηγεῖσθαι τροφὰς τοῖς ζώοις ἐκ τῆς
 γῆς καρπῶν τε καὶ φυτῶν, πλὴν ἐλαχίστων τῶν σαρ-
 κοφάγων. καὶ αὐτὰ δὲ ταῦτα τὰ σαρκοφάγα τρο-
 φὴν ποιεῖται τῶν ζώων τὰ τὴν γῆν νεμόμενα. ὡς λύ-
 κοι μὲν καὶ λέοντες ἄρνας καὶ αἰγας καὶ σὺς καὶ ἐλάφες.
 ἀετὶ δὲ πέρδικας καὶ φασσας καὶ λαγῶδες καὶ τὰ
 ὅμοια. ἅτινα τὰς καρπὰς τῆς γῆς νέμεται. καὶ γὰρ τῶν
 ἰχθύων ἢ φύσις ἀλληλοφάγος ἔσται, ἢ μέγχι πάν-
 των δίδηκε σαρκοφαγεῖσθαι, ἀλλὰ κατέληξεν ἐν τοῖς
 νεμομένοις φύκια καὶ ἄλλα πινὰ ἐν ταῖς ὕδασι φυόμε-
 να. εἰ γὰρ ἦν πάντα τὰ γένη τῶν ἰχθύων σαρκοφάγα, καὶ
 μηδὲν ἦν ἐκφεύγον τὴν τῆς σαρκὸς σίτησιν, ἐκ αὐτῶν ἔδει
 ἐπ' ὀλίγον ἐπήρκεσεν, ἀλλὰ διεφθάρη, τὰ μὲν ὑπὸ
 ἀλλήλων, τὰ δὲ διὰ ξοφῆς ἐνδείαν. ἵνα δὲ μὴ τὰς
 γένη, πινὲς τῶν ἰχθύων κατεσκευάσθησαν σαρκῶν μὲν
 ἀπεχόμενοι, τὰ δὲ ὡς αὐτοὶ τίς εἴποι θαλασσίαν βοτά-
 νην νεμόμενοι. ἵνα ἐκ τέτων καὶ τὰ ἄλλα διατρώγῃ·
 γίνεται γὰρ βοτὰ μὲν τέτων τὰ φύκια, ἐκεῖνα δὲ τῶν
 ἄλλων. καὶ πάλιν ταῦτα τῶν ἄλλων ὡς διὰ τὴν τῶν τε-
 λευταίων ξοφὴν ἀδιαλείπτως ἐκ τῶν γεώδους τῆς καὶ
 τῆς θαλάσσης παρεχομένην, καὶ τὴν τῶν ἄλλων ὑπόστα-
 σιν σώζουσα. ἀπεδείξεν ἔνθ' ὁ λόγος τὴν τῶν φυτῶν
 γένεσιν μὴ δὲ ἑαυτὴν, ἀλλ' εἰς ξοφὴν καὶ σύσασιν τῶν
 ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων ζώων γεγενημένην. εἰ δὲ
 ταῦτα διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ τὰ ζῶα, δῆλον ὡς καὶ

τὰ τῶν τέτων αὐξήσεως καὶ γνέσεως ἄρτια διὰ ταῦ-
 τα γέρονται. ἔκ ἐν ἀσέρον κινήσεως καὶ ἔρανός καὶ ὦραι
 καὶ ὁμβροὶ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα διὰ ταῦτα γέρο-
 νται. ἵνα τῶν τροφῶν ὡς ἐν κύκλῳ διηγεῖται χρησ-
 μένων, ἀνελλιπῆς καὶ ἡ τῶν προσφερομένων τῆς καρ-
 πῆς διαμείνη φύσις· ὡς εὐρίσκειται ταῦτα μὲν διὰ
 τῆς καρπῆς, τῆς δὲ καρπῆς διὰ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄν-
 θρωπον· λοιπὸν ἔστιν ὁπιδιασκέψασθαι πότερον καὶ
 ἡ τῶν ἀλόγων φύσις δι' ἑαυτὴν γέρονται, ἢ διὰ τὸν
 ἄνθρωπον. ἀλλ' ἴσως ἄτοπον τὰ φρονήσεως ἁμοι-
 ρα, καὶ καθ' ὁρμὴν φυσικὴν μόνην ζῶντα, καὶ πρὸς γῆν
 κάτω κεκυφότες, καὶ τὴν δαλείαν διὰ τὸ χήματος
 ἐνδεικνύμενα, λέγειν δι' ἑαυτὰ παρῆχθαι πολλῶν
 δὲ ὄντων τῶν ἐνδεχόμενων εἰς τὸ ῥηθῆναι, καὶ χεδὸν
 ἰδίας συγγραφῆς διὰ τὸ πλῆθος δεδομένων, μὴ χω-
 ρέσης τῆς προκειμένης ὑποθέσεως τὸ μῆκος τῶν λό-
 γων, ἐπὶ τὰ σύντομα μὲν, καίρια δὲ καταπλήττει
 προσήκει· εἰ ποῖναι ὡς ἐν εἰκόνι τὰς ἀνθρώπων καὶ
 τὰ τῶν ἔξωθεν ἐσσωφιδείμενα, ὅς αὐτῆς ἀνείημεν
 τῶν τῶν ζητημένων ἐστίας, τὰς ἀποδείξεις ποιέμενοι·
 ὁρῶμεν ἔν ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς ψυχῇ τὴν ἀλογίαν καὶ
 τὰ ταύτης μέρη, λέγω δὲ τὴν ὀρεξιν καὶ τὸν θυμὸν
 πρὸς ὑπηρεσίαν δεδομένα τὰς λογικῶν· καὶ τὸ μὲν
 ἄρχον, τὰ δὲ ἀρχόμενα. καὶ τὸ μὲν κελεύει, τὰ δὲ
 κελεύόμενα, καὶ ὑπηρετῶντα ταῖς χρείαις αἷς ἀν' ὃ λό-
 γος ὑποβάλλει, ὅταν σῶζῃ τὸ κατὰ φύσιν ὁ ἄνθρωπος·
 εἰ δὲ τῶν ἐν ἡμῖν ἀλόγων τὸ ἐν ἡμῖν ἄρχει λογικόν,
 πῶς

πῶς ἐκ εἰκὸς καὶ τῆς ἐξωθεν ἀλόγων αὐτὸ κρατεῖν,
 καὶ πρὸς τὰς χρείας αὐτὰς δεδοῦτο; ὑπηρετεῖται γὰρ
 φύσιν τέτακται τὸ ἄλογον τὰς λογικῶν, ὡς ἐν τοῖς
 καθ' ἡμᾶς ἐδείχθη. δηλοῖ δὲ τὸ καὶ ἡ τῶν πολλῶν
 ζώων καταπιεσθῆναι, πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν ἀνθρώπων
 ὁπτιήδειος γεομένη. βόες μὲν καὶ πάντ' αὖ τὰ νωτο-
 φόρα πρὸς γεωργίαν καὶ ἀχθοφορίαν. τὰ πολλὰ δὲ
 τῶν πτηνῶν καὶ τῶν ἐνύδρων καὶ τῶν χερσαίων πρὸς
 ἀπόλαυσιν. τὰ δὲ μιμητὰ πρὸς τέρψιν καὶ ἄνεσιν.
 εἰ δὲ μὴ πάντα ταῖς τοιαύταις χρεαῖς ὑπηρετεῖ,
 ἀλλ' ἕνια καὶ λυμαίνεσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἵστέον ὡς προσι-
 γμένως τῶν δι' ὑπηρεσίαν γεομένων, καὶ τὰ ἄλλα
 πάντα τὰ ἐνδεχόμενα κατασκευάσαι· ἵνα μηδὲν
 ἐλλείπη τῇ κτίσει τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι. ἐδὲ
 ταῦτα δὲ παντάπασιν ἐκπέφυγε τὴν τῶν ἀνθρώ-
 πων ὄνησιν. ἀλλὰ καὶ τὰ δηλητηριώδη πρὸς οἰκείαν
 ὠφέλειαν ὁ λόγος καρπίζεται. κατὰ χρεῖται γὰρ αὐ-
 τοῖς πρὸς θεραπείαν τῆς ἐξ αὐτῶν ἐκείνων βλάβ-
 βης, καὶ τῶν ἄλλων ἀρρώγημάτων ἰάσεως τοιαύ-
 ται τινες εἰσὶν αἱ θηριακαὶ καλέμεναι κατὰσκευαί.
 ἃς ὁ λόγος ἐπενόησεν ἵνα καὶ τέτων κρατῇ δι' αὐτῶν,
 καὶ ὥσπερ ὑπὸ πολεμίων κρατηθέντων ὠφελοῖτο.
 ἔχει δὲ μυρίας ὁ ἄνθρωπος ἀντιπαθεῖς τέτων δυν-
 ἀμεις δεδομένας παρὰ τῆς δημιουργοῦς εἰργειν καὶ ἀμύ-
 νεσθαι καὶ διορθοῦσθαι τὰς ὁπτιβολὰς αὐτῶν διασώ-
 νας· ἀλλὰ μὲν γὰρ ἄλλαις ἀρμόζει χρεαῖς κοινῇ δὲ
 πάντ' αὖ πρὸς θεραπείαν ἀνθρώπου σωτελεῖν πέ-

φυκε, καὶ τὰ μὴ ταῖς ἄλλαις χρεῖαις χρήσιμα. καὶ
ταῦτά μὲν ὡς πρὸς τὴν νῦν κατὰστασιν τῇ καθ' ἡμᾶς
βίῃ λεγέσθω· ἐπεὶ τόγχε ἀρχαῖον ἐδὲν τῇ ἀλόγων
ζώων ἐτόλμα καταβλάπτειν τὸν ἄνθρωπον. ἀλλ'
ἦν αὐτὰ πάντα δ' ἄλλα καὶ ὑποτεταγμένα τῇ πειθή-
νια ἕως ἐκράτει τῇ οἰκείων παθῶν, καὶ τῆς ἀλογίας
τῇ ἐν αὐτῇ. μὴ κρατῶν δὲ τῇ οἰκείων παθῶν, ἀλλὰ
κρατέμηνος ἐπ' αὐτῶν, ἐκρατήθη καὶ παρὰ τῇ ἔξω-
θεν θηρίων ἐυλόγως. σுவεισῆλθε γὰρ τῇ ἀμαρτίᾳ
καὶ ἡ παρὰ τέτων βλάβη. ὅπῃ δὲ τέτο ὅστις ἀληθὲς,
δῆλον ἐκ τῇ τὸν ἄριστον μετελθόντων βίον. κρείτ-
τους γὰρ ὥφθησαν ἔτοι τῇ θηρίων ὀπιβελῆς. ὡς
λεόντων μὲν ὁ Δανιήλ, Πᾶυλος δὲ τῷ δῆγματι τῷ
ἐχίδνης. τίς ἐν ἀξίως θαυμάσειε τὴν ἐυγένειαν τέ-
τε τῷ ζώῳ τῷ σωδέοντος ἐν ἑαυτῷ τὰ θνητὰ τοῖς
ἀθανάτοις, καὶ τὰ λογικὰ τοῖς ἀλόγοις σωάπτον-
τος, τῷ φέροντος ἐν τῇ καθ' ἑαυτὸν φύσει τῆς πάσης
κτίσεως τὴν εἰκόνα, δι' αὐτὴν καὶ μικρὸς κόσμος εἰρη-
ται, τῷ τοσαύτης ἡξιωμένῳ παρὰ τῷ Θεῷ ὁρονόιας.
δι' ὃν πάντα καὶ τὰ νῦν καὶ μέλλοντα. δι' ὃν ὁ Θεὸς
ἄνθρωπος γέγονε, τῷ λήγοντος εἰς ἀφθαρσίαν καὶ τὸ
θνητὸν διαφεύγοντος. ὁ ἔρανῶν βασιλεύει κατ' εἰ-
κόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεῷ γεγονὸς, χρεῖσιν σωδιάλ,
Θεῷ τέκνον ἐστὶ, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας προκά-
θεται. τίς δ' ἂν ἐξειπεῖν δύναιτο τὰ τέτε τῷ ζώῳ
πλεονεκτήματα; πελάγη διαβαίνει. ἔρανὸν ἐμβα-
τεύει τῇ θεωρίᾳ. ἀσέρων κινήματα καὶ μέτρα

* κατὰ-

* κατανοεῖ γῆν καρπῶται καὶ θάλασσαν· θηρίων πολυ-
 κή κητῶν καταφρονεῖ· πᾶσαν ὀπισθήμην καὶ μέθοδον πραγμ.
 κατορθοῖ· ὑπερορίοις διὰ τῆς γραμμάτων οἷς βέλε^{ντι.}
 ται ποροσομιλεῖ, μηδὲν ὑπὸ τῆς σώματος ἐμποδι-
 ζόμενος. ποροφιντεύει τὰ μέλλοντα. πάντων ἀρχή.
 πάντων κρατεῖ· πάντων ἀπολάυει· ἀγγέλοις καὶ
 Θεῷ διαλέγεται· τῇ κτίσει κελεύει· δαίμοσιν ὀπι-
 τάττει, τὴν τῆς ὄντων φύσιν ἐρευνᾷ. Θεὸν περιερ-
 γάζεται. οἶκος καὶ νᾶος γίνεται Θεῷ· καὶ ταῦτα
 πάντα διὰ τῆς ἀρετῶν ὠνεῖται καὶ τῆς εὐσεβίας.
 ἀλλ' ἵνα μὴ δόξωμέν πσιν ἀπειροκάλως ἀνθρώ-
 πω γραφεῖν ἐγκώμιον, καὶ μὴ μόνον τὴν φύσιν ἐκ-
 τίθεσθαι καθάπερ ποροθέμεθα, αὐτὰς ποροκαταύ-
 σωμεν τὸν λόγον. εἰ καὶ τὰ μάλιστα τῆς φύσεως πλεο-
 νεκτήματα λέγοντες τὴν φύσιν αὐτὴν διηγέμεθα.
 εἰδότες ἔν ὅσης εὐχρησίας μετελήφαμεν, καὶ ὅτι φυ-
 τὸν ἐσμὲν ἐράνιον, μὴ καταιχύνωμεν τὴν φύσιν,
 μηδὲ * τῶν ποιεῶν δωρεῶν ἀποφανθῶμεν ἀνάξιοι, ποσέτων.
 μηδὲ ἑαυτὰς ποσαύτης ἐξουσίας καὶ δόξης καὶ μεγα-
 ριότητος ἀποσερήσωμεν. ὀλίγη καὶ εὐχρησίας
 ἡδονῆς πάντων τῆς αἰωνίου καὶ ποροδόντες ἀπό-
 λαυσιν. ἀλλὰ διὰ τῶν καλῶν ἔργων καὶ τῆς ἀποχῆς
 τῆς φαύλων καὶ τῆς ὀρθῆς σκοπῆς ὥς μάλιστα τὸ Θεῖον
 σπερμεῖν εἰσῶθεν, καὶ διὰ τῆς εὐχῶν τὴν εὐγένειαν
 διασωσωμεν. περὶ μὲν ἔν τέτων, ἵκανὰ ταῦτα. ἐπεὶ
 δὴ δὲ τὸν ἀνθρώπον ἐκ ψυχῆς εἶναι καὶ σώματος
 ὁ κοινὸς ὑποβάλλει λόγος, φέρε διελόντες πορότε-

ρον περὶ ψυχῆς θαλάβωμν, τὰ λίαν λεπτὰ καὶ
περισκελῆ καὶ τοῖς πολλοῖς δυσκατανόητα τῶν ζη-
τημένων ἀποδιδόντες.

ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΚΕΦ. Β.

ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΑΙ σχεδὸν ἅπασι τοῖς παλαιοῖς ὁ
περὶ τῆς ψυχῆς λόγος. Δημόκριτος μὲν γὰρ καὶ Εὐώικ-
ρος. ὧς πᾶν τὸ τῶν στωϊκῶν φιλοσόφων σύστημα, σώμα
τὴν ψυχὴν ἀποφαίνονται. καὶ αὐτοὶ δὲ ἔτι οἱ σώ-
μα τὴν ψυχὴν ἀποφανόμενοι, διαφέρονται περὶ τῆς
ἐσίας αὐτῆς. οἱ μὲν γὰρ στωικοὶ πνεῦμα λέγουσιν αὐ-
τὴν ἔνθερμον καὶ διάπυρον· Κριτίας δὲ αἶμα. Ιπ-
πων δὲ ὁ φιλόσοφος ὕδωρ· Δημόκριτος δὲ αὖρ. τὰ
γὰρ σφαιροειδῆ χήματα τῶν ἀτόμων συγκρινόμενα
αὖρ τε καὶ ψυχὴν ἀποτελεῖν, Ηράκλειτος δὲ τὴν μὲν
τῶν παντὸς ψυχὴν, ἀναθυμίασιν ἐκ τῶν ὑγρῶν. τὴν
δὲ ἐν τοῖς ζώοις ἀπὸ τε τῆς ἐκτὸς καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς
ἀναθυμιάσεως ὁμογενῆ πεφυκέναι· πάλιν δὲ καὶ
τῶν λεγόντων ἀσώματον εἶναι τὴν ψυχὴν ἄπειρος
γένονεν ἢ θαφωρία. τῶν μὲν ἐσίαν αὐτὴν καὶ ἀθά-
νατον λεγόντων, τῶν δὲ ἀσώματον μὲν, ἐ μὴν ἐσίαν,
ἐδὲ ἀθάνατον. Θαλῆς μὲν γὰρ πρῶτος τὴν ψυχὴν
ἔφησεν ἀεικίνητον καὶ αὐτοκίνητον· Πυθαγόρας δὲ
ἀριθμὸν κινεῖντα ἑαυτὸν. Πλάτων δὲ ἐσίαν νοητὴν
ἔξ ἑαυτῆς κινήτην, καὶ ἀριθμὸν ἐναρμόνιον· Αἰσο-
τέλης δὲ ἐντελέχειαν πρῶτην σώματος φυσικῆς ὁρ-
γανικῆς δυνάμει ζῶν ἔχοντος. Δείναρχος δὲ ἁρ-
μονίαν τῶν πεσάρων σοιχείων. ἐ γὰρ τὴν ἐκ τῶν
φθόγγων

φθόγγων σπυσιζαμένην, ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ σώματι
 θερμῶν καὶ ὑγρῶν καὶ ψυχρῶν καὶ ξηρῶν ἐναρμό-
 νιον κράσιν ἢ συμφωνίαν βελέται λέγειν. δῆλον δὲ
 ὅτι καὶ τῶν οἱ μὲν ἄλλοι τὴν ψυχὴν εἶναι λέγουσιν
 ἑστίαν. Αἰσώτης δὲ καὶ Δείναρχος ἀνέσιον· ἐπὶ δὲ
 πρὸς τούτοις οἱ μὲν μίαν εἶναι ἐκ τὴν αὐτὴν γὰρ πάν-
 των ψυχὴν νενομίκασι κατὰ κεραματίζομένην εἰς τὰ
 κατ' ἑκάστα καὶ πάλιν εἰς ἑαυτὴν σπυσιζομένην ὡς οἱ
 μηχανισμοὶ καὶ ἄλλοι πνέες. οἱ δὲ πολλὰς καὶ διαφο-
 ρας κατ' εἶδος· οἱ δὲ μίαν ἐκ πολλῶν. πάντα τοίνυν
 ἀνάγκη μηκύνειν τὸν λόγον τοσαύταις δόξαις ἀντι-
 λέγουσιν. κοινὴ μὲν ἐστὶν πρὸς πάντας τὰς λέγοντας
 σῶμα τὴν ψυχὴν, ἀρκέσει τὰ παρὰ ἀμμιῶν τῶν δι-
 δακτῶν Πλωτίνου καὶ Νεμηνίου τῶν πυθαγορικῶν εἰ-
 ρημένα. εἰσὶ δὲ ταῦτα τὰ σώματα τῇ οἰκείᾳ φύσει
 τρεπόμενα ὄντα ἐκ σκεδαστῶν καὶ διόλων, καὶ εἰς ἀπειρον καὶ διό-
 λων ἐν αὐτοῖς μηδενὸς ἀμεταβλήτως ὑπολει-
 πομένους, δεῖται τῶν καὶ συνεχόντων καὶ συνάγοντων καὶ
 ὡς συσφίγγοντες καὶ συκρατῶντες αὐτὰ, ὅπερ
 ψυχὴν λέγομεν. εἰ τοίνυν σῶμα ἐστὶν ἢ ψυχὴ οἶον-
 δήποτε εἰ καὶ λεπτομέρεσθαι, τί πάλιν εἰς τὸ συν-
 ἔχον ἐκείνην; ἐδείχθη γὰρ πᾶν σῶμα δεῖσθαι τῶν συ-
 νέχοντων. καὶ ἔτι εἰς ἀπειρον, ἕως ἂν καταστήσω-
 μεν εἰς ἀσώματον. εἰ δὲ λέγοιεν καθάπερ οἱ στωικοὶ
 τινὴν εἶναι κίνησιν περὶ τὰ σώματα εἰς τὸ
 καὶ εἶσω ἅμα κινεμένην καὶ εἰς τὸ ἔξω. καὶ τὴν μὲν εἰς
 τὸ ἔξω μεγεθῶν καὶ ποιοτήτων ἀποτρεχτικὴν εἶναι.
 καὶ
 τὴν

τὴν δ' εἰς τὸ εἶσω ἐνώσεως καὶ οὐσίας, ἐρωτητέον
 αὐτοὺς, ἐπειδὴ πᾶσα κίνησις ἀπὸ πινός ἐστι δυνά-
 μεως τίς ἢ δύναμις αὕτη καὶ τίνι ἐσίωται, εἰ μὲν οὖν
 καὶ ἡ δύναμις αὕτη ὕλη τίς ἔστι τοῖς αὐτοῖς πάλιν
 χρυσόμυθα λόγους. εἰ δ' οὐχ' ὕλη ἀλλ' ἐνυλον, ἑτε-
 ρον δ' ἔστι τὸ ἐνυλον παρὰ τὴν ὕλην. τὸ γὰρ μετέ-
 χον ὕλης ἐνυλον λέγεται, τί ποτε ἄρα ἐστὶ τὸ μετέ-
 χον τῆς ὕλης πρότερον ὕλη καὶ αὐτὸ ἢ αὐτόν. εἰ μὲν
 οὖν ὕλη πῶς ἐνυλον καὶ ἔχ' ὕλη; εἰ δ' οὐχ' ὕλη αὐ-
 λον ἄρα. εἰ δ' αὐτόν, ἐσῶμα. πᾶν γὰρ σῶμα ἐνύ-
 λον. εἰ δ' ἐλέγοιεν ὅτι τὰ σώματα τριχῇ διασατά
 ἔστι καὶ ἡ ψυχὴ δὲ διόλου διήκουσα τῶ σώματος ξι-
 χῇ διασατή ἔστι. καὶ διὰ τοῦτο πάντως καὶ σῶμα,
 ἐροῦμεν, ὅτι πᾶν μὲν σῶμα τριχῇ διασατόν, οὐ
 πᾶν δ' ἐστὶ τριχῇ διασατόν σῶμα. καὶ γὰρ ὁ τόπος καὶ
 τὸ ποῖον ἀσώματα ὄντα καθ' ἑαυτὰ καὶ συμβεβη-
 κὸς ἐν ὅγκῳ ποσοῦται. οὕτως οὖν καὶ τῇ ψυχῇ καθ'
 ἑαυτὴν μὲν πρόσεστι τὸ ἀδιάσατον. καὶ συμβεβηκὸς
 δ' ἐστὶ ἐν ᾧ ἐστὶ ξιχῇ διασατὸν ὅντι σωθεωρεῖται καὶ
 αὐτὴ τριχῇ διασατή. ἐπὶ πᾶν σῶμα ἢ ἐξωθεν κι-
 νεῖται ἢ ἐνδοθεν. ἀλλ' εἰ μὲν ἐξωθεν, ἀψυχὸν ἔσται. εἰ
 δ' ἐνδοθεν, ἐμψυχόν. εἰ δ' ἐσῶμα, ἡ ψυχὴ εἰ μὲν ἐξω-
 θεν κινεῖτο ἀψυχὸς ἔστω· εἰ δ' ἐνδοθεν, ἐμψυχός.
 ἀποπον δ' ἐστὶ καὶ τὸ ἐμψυχόν καὶ τὸ ἀψυχόν λέγειν τὴν
 ψυχὴν. οὐκ ἄρα σῶμα ἢ ψυχὴ. ἐπὶ ἡ ψυχὴ εἰ μὲν βί-
 οφεται ὑπὸ ἀσωμάτῃ τρέφεται. τὰ γὰρ μαθήματα
 τρέφει αὐτήν. οὐδ' ἐν δ' ἐσῶμα ὑπὸ ἀσωμάτῃ τρέ-
 φεται.

φεται. οὐκ ἄρα σῶμα ἢ ψυχὴ. Ξενοκράτης οὕτω
 συνηῆκε. εἰ δὲ μὴ τρέφεϊ; πᾶν δὲ σῶμα ζῶε τρέ-
 φεται, οὐ σῶμα ἢ ψυχὴ. καὶ ταῦτα μὲν κοινῇ πρὸς
 πάντας τοὺς λέγοντας σῶμα εἶναι τὴν ψυχὴν. ἰδίᾳ
 δὲ πρὸς τοὺς δοξάζοντας αἷμα ἢ πνεῦμα εἶναι τὴν
 ψυχὴν, ἐπειδὴ τὸ πνεύματος ἢ τὸ αἵματος χωρίζο-
 μένα νεκροῦνται τὸ ζῶον, οὐκ ἐκείνο ῥητέον ὅπως πι-
 νες τῶν ὁιομένων εἶναι πηγεγραφήκασιν λέγοντες. οὐκ
 εἰν' ὅταν μέρος ἀπορρῶν τὸ σῶμα, μέρος ἀπερ-
 ρύη τὴν ψυχὴν. κουφολογία γὰρ τὸ τοιοῦτον. ἐπὶ γὰρ τῷ
 ὁμοιομερῶν καὶ τὸ ὑπολειπόμενον μέρος ταυτόν
 ἔστι πάντῃ. ὕδωρ γοῦν καὶ τὸ πολὺ καὶ τὸ βρα-
 χύτατον. ὁμοίως καὶ ἄργυρος καὶ χρυσὸς καὶ πάντα ὧν
 τὰ μέρη οὐ διαλάττει ἀλλήλων κατ' οὐσίαν. οὕ-
 τως οὖν καὶ τὸ ὑπολειπόμενον αἷμα ὅσον ἂν ἢ ψυ-
 χὴ ἔστιν, εἴπερ ψυχὴ τὸ αἷμα, ἐκείνου οὖν μᾶλλον
 λεκτέον, ὅτι εἰ τὸ τό ἐστὶ ψυχὴ ἐκ ἐξαιρεμένου θνή-
 σκει τὸ ζῶον, πάντως καὶ τὸ φλέγμα ψυχὴ ἔστι καὶ
 αἱ χολαὶ ἀμφοτέραι. ὁ ποῖον γὰρ ἂν τούτων ἐκλεί-
 πῃ τέλος ἐπάγῃ * τὰ ζῶα. ἐπὶ δὲ καὶ τὸ ἥπαρ καὶ ὁ
 ἐγκέφαλος καὶ ἡ καρδία καὶ ὁ σόμαχος καὶ οἱ νεφροὶ
 καὶ τὰ ἐντέρα καὶ ἄλλα πολλά. τίς γὰρ τούτων ἐξ-
 αιρεθέντος οὐ τεθνήσκει τὸ ζῶον; ἄλλως τε πολλά
 ἔστιν αἷμα μὲν, ἐμφυχα δὲ ὡς τὰ σελάχη καὶ μα-
 λάκια οἷον σηπῶναι καὶ τευθίδες καὶ σμύροι, καὶ πάντα
 τὰ ὁσπρακόδερμα καὶ ἀπαλόσπρακα ὡς οἱ κάραβοι
 καὶ οἱ κερκίνοι καὶ ἄστικοι. εἰ τόνου ἐστὶν ἐμφυχα
 μὲν

μηρ ἄναιμα δὲ, δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν αἷμα ἢ ψυχὴ.
 πρὸς δὲ τὰς λέγοντας εἶδωρ εἶναι τὴν ψυχὴν ὅτι τὸ
 ὕδωρ ζωογονοῦν φαίνεται πάντῃς ἔχεις ὕδατος
 βιοτεύειν ἀδύνατον, πολλὰ τὰ ἀντιπώτοντα. οὐ
 δὲ γὰρ τροφῆς χωρὶς, οἰόντε ζῆν. ψυχὴν ἄρα ἔχουσιν
 τροφὰς πάσας καὶ ἐκαστὴν ῥητέον κατ' αὐτοὺς.
 ἔπειτα πολλὰ τῶν ζώων ἐστὶ μὴ πίνοντα ὡς ἐπί-
 πνων αἰετῶν ἰπὸρηται. ἔπειρδιξ δὲ δύναται ζῆν
 χωρὶς τὴν πίνειν. διὰ τὴν δὲ μᾶλλον τὸ ὕδωρ ψυχὴ
 ἔχει οὐχ' ὁ αἷρ; ὕδατος μὲν γὰρ καὶ ὅτι πολὺ δυνάτον
 ὑποχέσθαι. τὰ δὲ ἀναπνεῖν τὸν αἶρα οὐ δὲ τὸ βρα-
 χύτατον. ἀλλ' οὐ δὲ ὁ αἷρ ψυχὴ. πολλὰ γὰρ ὅτι
 ζῶντα μὲν μὴ ἀναπνέοντα δὲ τὸν αἶρα, ὡς τὰ ἐν-
 τομα πάντῃς. οἷον μέλιττα καὶ σφῆκες ἔχει μύρμηκες
 καὶ τὰ ἄναιμα, καὶ τὰ θαλασσίων τὰ πολλὰ. καὶ πανθ'
 ὅσα οὐκ ἔχει πνεύμονα. οὐδὲν γὰρ μὴ ἔχον πνεύμο-
 να ἀναπνεῖ τὸν αἶρα, καὶ ἀντισρέφει, οὐδὲν μὴ
 ἀναπνέον τὸν αἶρα πνεύμονα ἔχει. ἐπειδὴ δὲ καὶ
 Κλεάνθοις καὶ Πλάτωνος. ὁ Κλεάνθης
 τοιοῦτον δὲ πλέκει συλλογισμὸν. οὐ μόνον φησὶν ὅμοιοι
 τοῖς ζῶντι γινόμεθα καὶ τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ τὴν
 ψυχὴν, τοῖς πάθεσι, τοῖς ἡδέσι, ταῖς διαθέσεσι. σῶ-
 ματος δὲ τὸ ὅμοιον καὶ τὸ ἀνόμοιον. οὐχὶ δὲ ἀσω-
 μάτου. σῶμα ἄρα ἢ ψυχὴ ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐκ
 τῶν ἐπὶ μέρους τὰ καθόλου * ἐκ συγκατασκευάζε-
 ται.

* συγκα-
 τασκευά-
 ζεται.

ται. πρὸς τούτῳ δὲ καὶ τὸ οὐχὶ δὲ ἀσωμάτως σώμα
 ἄρα ἡ ψυχὴ. ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐκ τῶν ἐπὶ μέρους
 τὰ καθόλου συγκατασκευάζεται. πρὸς τούτῳ δὲ
 καὶ τὸ οὐχὶ δὲ ἀσωμάτως ψεύδους ἐστὶ. λέγουμεν γὰρ
 ἀριθμὸς ὁμοίους εἶναι, ὧν αἱ πλευραὶ ἀνάλογοι εἰσὶν
 ὡς τὸν ἕξ καὶ τὸν εἰκοσιτέσσαρα. πλευραὶ γὰρ τῷ ἕξ καὶ
 ὁ δύο ὃς οὗ τρεῖς· τῷ καὶ εἰκοσιτέσσαρα ὁ τέσσαρα καὶ
 ὁ ἕξ. ἀναλογίαν δὲ ἔχει τὰ μὲν δύο πρὸς τὰ τέσσα
 ρα, τὰ δὲ ἑξία πρὸς τὰ ἕξ. ἐν διπλασίονι γὰρ λόγῳ
 θεωρεῖται. τὰ γὰρ τέσσαρα τῶν δύο διπλασίονα ὃ
 τὰ ἕξ τῶν ἑξίων. ἀσώματα δὲ οἱ ἀριθμοὶ καὶ σχή-
 ματα δὲ σχήμασιν ὁμοία ἐστὶν, ὅσα τάς τε γωνίας
 ἴσας ἔχει· καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς
 ἀνάλογον. τὸ δὲ σχῆμα ὃ αὐτοὶ ἀσώματον ὁμολο-
 γοῦσιν ἐστὶ. ἐπὶ ὡς τὸ ποσοῦ ἰδίον ἔστι τὸ ἴσον καὶ ἀνι-
 στή, οὕτως καὶ τὸ ποιῆσαι τὸ ὁμοιον καὶ τὸ ἀνόμοιον. ἀσώ-
 ματον δὲ ἡ ποιότης. ἐστὶν ἄρα ὃ ἀσώματον ἀσωμά-
 τῳ ὁμοιον. ἐτι φησὶν· οὐδὲν ἀσώματον συμπάχει
 σώματι· οὐδὲ ἀσωμάτῳ σώμα, ἀλλὰ σώμα
 σώματι συμπάχει δὲ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι νο-
 σοῦντι καὶ τεμνομένῳ καὶ τὸ σώμα τῇ ψυχῇ· αἰχ-
 νομένης γοῦν ἐρυθρὸν γίνεσθαι καὶ φοβεμένης ὠχρόν.
 σώμα ἄρα ἡ ψυχὴ. ἐστὶ δὲ τὸ ἕτερον τῶν λημμάτων
 ψεύδους καὶ πρὸς ληψὶν κείμενον, τὸ λέγον· οὐδὲν
 ἀσώματον σώματι συμπάχει. τί γὰρ εἰ μόνῃ τῇ
 ψυχῇ τὰς πρὸς τὴν ὥσπερ τις εἰ λέγει οὐδὲν
 ζῶον τὴν ἄνω γένει κινεῖ· ὁ δὲ κοκοδείλος τὴν
 ἄνω

C

ἀνα

ἄνω γένει κινεῖ. ἔζῳον ἄρα ὁ κροκόδειλος. ψευ-
 δῆς γάρ ἐστιν ἡ πρότασις καὶ ἐν ταῦτα καὶ πρόσλη-
 ψιν ἢ λέγουσα, ἐδὲν ζῶον τὴν ἄνω γένει κινεῖ. ἰδοὺ
 γὰρ ὁ κροκόδειλος καὶ ζῶον καὶ τὴν ἄνω γένει κινεῖ.
 τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὅταν λέγη, μηδὲν ἀσώ-
 ματον σώματι συμπάχειν. πρὸς λαμβάνει γὰρ τὸ
 ζητούμενον τῇ ἀποφάσει. εἰ δέ τις ὑποβοῶτο ἀληθὲς
 εἶναι, τὸ μηδὲν ἀσώματον σώματι συμπάχειν, ἀλ-
 λά τὸ ἐπαγόμενον ἐκ ἐστὶν ὁμολογούμενον, ὅτι συμ-
 πάχει ἡ ψυχὴ νοσεῦν καὶ τεμνομένῳ τῷ σώμα-
 τι. ἀμφιβάλλεται γὰρ εἴτε σῶμα μόνον ἐπὶ τὸ ἀλ-
 γοῦν λαβὸν παρὰ τὴν ψυχῆς τὴν αἰσθησιν, αὐτὴ δὲ
 μένει ἀπαθὴς, εἴτε καὶ συναλγεί τῷ σώματι. καὶ
 κρατεῖ μᾶλλον παρὰ τοῖς ἐνδεξοτέροις τὸ πρότε-
 ρον. οὐ δεῖ δὲ ἐκ τῶν ἀμφιβαλλομένων συναγα-
 γοὺς συλλογισμούς. ἀλλ' ἐκ τῶν ὁμολογεμένων.
 ἐκ περιουσίας δεδεικνυταὶ καὶ τινὰ ἀσώματα τοῖς
 σώμασι συμπάχοντα, αἱ ποιότητες γοῦν ἀσώμα-
 τοι οὖσαι παχόντων τῶν σωμάτων καὶ αὐταὶ συμ-
 πάχουσιν, ἔντε τῇ φθορᾷ καὶ τῇ γήϊότητι συναλλοι-
 σθῆναι τῷ σώματι χρύσιππος δὲ φησιν ὅτι ὁ θάνα-
 τος ἐστὶ ψυχῆς χωρισμὸς ἀπὸ σώματος. οὐδὲν δὲ
 ἀσώματον ἀπὸ σώματος χωρίζεται. οὐδὲ γὰρ ἐφά-
 πτεται σώματος ἀσώματον. ἡ δὲ ψυχὴ καὶ ἐφάπτε-
 ται καὶ χωρίζεται τῷ σώματι. σῶμα ἄρα ἡ ψυχὴ.
 τούτων τὸ μὲν τὸν θάνατον εἶναι χωρισμὸν ψυχῆς
 ἀπὸ σώματος ἀληθὲς ὅστι. τὸ δὲ μὴ ἐφάπτεσθαι
 ἀσώ-

ἄσώματον σώματος, ψεύδους μὲν ἐστὶ καὶ θόλα λεγόμενον, ἐπὶ δὲ τῇ ψυχῇ ἀληθές. ψεύδους μὲν ἐπειδὴ καὶ ἡ γραμμὴ ἄσώματος ἔσται ἐφάπτεται σώματος καὶ χωρίζεται ὁμοίως καὶ ἡ λευκότης. ἐπὶ δὲ τῇ ψυχῇ ἀληθές. οὐ γὰρ ἐφάπτεται τῷ σώματι ἡ ψυχή· εἰ γὰρ ἐφάπτεται, δηλονότι παράκειται αὐτῷ. εἰ δὲ τῷ οὐχ' ὅλῳ παράκει· ἀδύνατον γὰρ σώματι ὅλον ὅλῳ παρακεῖσθαι καὶ οὕτως οὐκ ἔσται ὅλον ἔμφυχον τὸ ζῶον. ὥστε εἰ μὲν ἐφάπτεται, σῶμα μὲν ἔσται ἡ ψυχή, ὅλον δὲ οὐκ ἔσται ἔμφυχον τὸ ζῶον. εἰ δὲ ὅλον ἐστὶν ἔμφυχον, οὔτε ἐφάπτεται, οὔτε σῶμα ἐστὶν ἡ ψυχή. τὸ δὲ ζῶον ὅλον ἔμφυχόν ἐστιν, οὔτε ἄρα ἐφάπτεται, οὔτε σῶμα ἐστὶν ψυχή, καὶ χωρίζεται ἄσώματος οὕσα. ὅτι μὲν ἔν οὐκ ἔστιν ἡ ψυχή σῶμα δηλονότι ἐκ τῶν εἰρημένων. ὅτι δὲ ἐδὲ ἀνέσσιος ἐξῆς ῥητέον. ἐπειδὴ δὴ καὶ Δείναρχος ἀρμονίαν ὠρίσατο τὴν ψυχὴν, καὶ Σιμύας ἀντιλέγων τῷ Σωκράτει τὴν ψυχὴν ἀρμονίαν εἶναι ἔφασκε λέγων εἰκέναι τὴν μὲν ψυχὴν ἀρμονίαν, τὸ δὲ σῶμα λύρα, ἐκτετέον τὰς λύρας τούτων τὰς ἐν τῷ Φαίδωνι Πλάτωνος κειμένας. μὴ μὲν ἔν ἐστιν ἐκ τῶν θεωρητοδεδειγμένων αὐτῶν. θεωρητοδείκται γὰρ ὅτι αἰμαθίσης ἀναμνήσης εἰσὶ. τῷ οὖν λαβὼν ὡς ὁμολογούμενον κατασκευάζει τὸν λόγον οὕτως. εἰ αἰμαθίσης ἀναμνήσης εἰσὶν, ἢν ἡμῶν ἡ ψυχή πρὶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ εἶδει γλυέσθαι. εἰ δὲ ἀρμονία ἐστὶ πρότερον μὲν ἐκ τῶν ὕστερον δὲ ἐγένετο ἀρμοσθέντος τῷ

σώματος· πᾶσα γὰρ σύνθεσις οὐκ ἄλλως ἔχει ἢ ὡς
 ἔχει τὰ ὅξω ὧν σύγκειται. κοινωνία γάρ τις ἐστὶ τῆς
 σωπηθέντων ἢ σύνθεσις ἀρμονία οὖσα καὶ οὐ κω-
 λυφτὸ μὴ ἡγεῖσθαι αὐτήν, ἐκείνων ἀφ' ὧν συνετέθη
 ἀλλ' ἐπεὶ αὐτοῖς μάχεται τῷ τῷ τὸ ἀρμονίαν τῇ
 ψυχὴν εἶναι, τὰς τὰς μαθήσεως ἀναμνήσεως ἐστὶ. τὸ
 δὲ τῆς ἀναμνήσεως ἀληθές ἐστι, ψευδὸς ἄρα τὸ τὴν
 ψυχὴν ἀρμονίαν εἶναι. ἐπὶ ἡ μὲν ψυχὴ καὶ ἐναντιᾶται
 τῷ σώματι καὶ τὸν ἀρχικὸν ἐπέχει λόγον, αἵτε αὐ-
 τὴ ἀρχουσα. ἡ δὲ ἀρμονία, οὔτε ἡγεῖται ἔτε ἐναν-
 τιᾶται· ἐκ ἄρα ἡ ψυχὴ ἀρμονία· ἐπὶ ἀρμονία ἀρμο-
 νίας μᾶλλον καὶ ἥττον ἐστὶν ἀρμονία τῷ χαλαῖσθαι
 καὶ ὀπιτείνεσθαι, οὐ τῷ λόγῳ δὲ τῇ ἀρμονίας. ἀδύ-
 νατον γὰρ εἶναι λόγον τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἔχειν, ἀλλ'
 ἐν τῇ ἀρμογῇ. εἰ γὰρ κεντραμμένος ὁξὺς φθόγος
 καὶ βαρὺς ἐπὶ ἀνέθῳσι, τὸν λόγον μὲν τὸν αὐτὸν
 σώζουσιν ἐν τῇ μεγέθει τῆς φθόγων, πρὸς ἀλλαγὴν
 δὲ λαμβάνει ἡ ἀρμονία καὶ τὴν ἀρμογὴν μᾶλλον καὶ
 ἥττον ὀπιτφνομένη· ψυχὴ δὲ ψυχῆς οὐκ ἐστὶ μᾶλλον
 καὶ ἥττον. οὐκ ἄρα ἀρμονία ἐστὶν ἡ ψυχὴ. ἐπὶ ἡ ψυχὴ
 τῷ ὀπιδέχεσθαι τὰ ἐναντία παρὰ μέρος οὐσία ἐστὶ
 καὶ ὑποκείμενον. ἡ δὲ ἀρμονία ποιότης καὶ ἐν ὑποκει-
 μένω. ἡ δὲ οὐσία ποιότητος ἕτερον, καὶ ἡ ψυχὴ ἄρα
 ἀρμονίας ἕτερον· ἀρμονίας μέντοι μετέχει τὴν ψυ-
 χὴν οὐδὲν αἰτοπον, ἀλλ' οὐ παρὰ τῷ ἀρμονία ἐστὶν·
 οὐ δὲ γὰρ διότι ἀρετῆς μετέχει ἀρετὴ ἐστὶν ἡ ψυχὴ·
 Γαλλῶδες δὲ ὀποφαίνεται μὲν οὐδὲν, ἀλλὰ καὶ δια-
 μαρ-

μαρτύρεται ἐν τοῖς ἀποδεικτικοῖς λόγοις, ὡς οὐδ' ἐν
εἴῃ περὶ ψυχῆς ἀποφύλαξις· εἴκοι δὲ ὅτι ὧν λέ-
γεται, δοκιμάζειν μᾶλλον τὸ κράσις εἶναι τὴν ψυχὴν.
ταύτη γὰρ ἐπακολουθεῖν τὴν τῆς ἡθῶν διαφορὰν. ἐκ
τῆς Ἱπποκράτους καὶ Ἀσπευάζων τὸν λόγον· εἰ δὲ τὸ
δῆλον ὅτι καὶ θνητὴν αὐτὴν οἶεται οὐ πᾶσαν δὲ, ἀλ-
λὰ τὴν ἄλογον ψυχὴν μόνον. περὶ δὲ τῆς λογικῆς
ἀμφιβάλλει λέγων οὕτως. * ὅτι δὲ οὐ δύναται
τὸ σῶμα ἢ κρᾶσις εἶναι ψυχὴ, δῆλον ἐν τεύχε·
πᾶν σῶμα ἐμψυχόν τε καὶ ἀψυχόν ἐκ τῆς τεσσάρων
στοιχείων κέκρται. ἢ γὰρ τούτων κρᾶσις τὰ σῶμα-
τα ἀπεργάζεσθαι. εἰ τοίνυν ἢ τὸ σῶμα κρᾶσις
ἐστὶν ἢ ψυχὴ, οὐδ' ἐν ἀψυχόν εἶναι. καὶ συνάγεται ὁ
λόγος ἔτι· εἰ ἢ κρᾶσις τῆς σῶμα ψυχὴ ἐστὶ, πᾶν
δὲ σῶμα κρᾶσις ἔχει, πᾶν σῶμα ψυχὴν ἔχει. εἰ δὲ
πᾶν σῶμα ψυχὴν ἔχει, οὐδ' ἐν σῶμα ἐστὶν ἀψυχόν.
οὔτε λίθος ἄρα οὔτε ξύλα οὔτε σίδηρος ἔτε ἄλλο
πᾶν ἀψυχόν εἶναι. εἰ δὲ μὴ καθόλου πᾶσαν κρίσιν σῶ-
ματος λέγοι ψυχὴν εἶναι, ἀλλὰ τὸ τοιάνδε, ἐρωτη-
τέον ποία κρᾶσις ἐστὶν ἢ ποιῶσα ζῶον καὶ ψυχῆς λό-
γον ἐπέχουσα. ὁ ποίαν γὰρ ἂν εἴποι τὴν κρᾶσιν, τοιαύ-
τῃ ἐυρήσομεν καὶ ἐν τοῖς ἀψύχοις. ἐννέα γὰρ οὐσῶν
κράσεων, ὡς αὐτὸς ἐν ταῖς περὶ κρᾶσεων ἐδίδξεν. ὁκ-
τῶ μὲν τῆς δυσκράτων μιᾶς δὲ τῆς εὐκράτης καὶ μὲν
τὴν εὐκράτην λέγει κεκράσθαι τὸν ἄνθρωπον. οὐ πᾶν-
τα δὲ ἄλλα τὸν τῆς μέσης κρᾶσεως. κατὰ δὲ τὰς
ἄλλας δυσκράσις τὰ ἄλλα ζῶα κατ' εἶδος μετὰ

* λέγει
τὰ τῆς
λογικῆς
μετα-

τῆς ἐπὶ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἀνέσεώς τε καὶ ὀπι-
 τάσεως. εὐρίσκονται δὲ καὶ ἐν τοῖς ἀψύχοις αἱ ἐν-
 νέα κράσις μετὰ τὸν μᾶλλον καὶ ἥττον, ὡς αὐτὸς
 πάλιν ἐν τοῖς ἀπλοῖς ἐπέδειξεν. ἐπὶ εἰ ἡ ψυχὴ κρά-
 σις ἐστίν, αἱ δὲ κράσις ἐναλλάσσονται καὶ τε τὰς ἡλι-
 κίας καὶ τὰς ὥρας καὶ τὰς δΐαιτας, ἡ ψυχὴ ἐναλ-
 λάσσεται· εἰ δὲ ἐναλλάττεται, οὐ τὴν αὐτὴν ἔχουσαν
 ψυχὴν, ἀλλὰ καὶ τὴν κράσιν, ποτὲ μὲν λεόντος, ποτὲ
 δὲ περὶβάτου, ποτὲ δὲ ἄλλου πινός, ὅπερ ἄτοπον. ἐπὶ
 ἡ κράσις οὐκ ἐναντιᾶται ταῖς ὀπιθυμίαις τῆς σώμα-
 τος, ἀλλὰ καὶ σιυνεργεῖ. αὕτη γὰρ ὅσῃ ἡ κινουῦσα, ἡ
 ψυχὴ ἐναντιᾶται, οὐκ ἄρα ἡ κράσις ἐστὶ ψυχὴ. ἐπὶ
 εἰ κράσις ἐστὶ ψυχὴ, ἡ δὲ κράσις ποιότης, ποιότης δὲ
 καὶ γίνεται καὶ ὀπογίνεται χωρὶς τῆς ὑποκειμένου
 φθορᾶς, καὶ ἡ ψυχὴ ἄρα χωρισθήσεται χωρὶς τῆς ὑπο-
 κειμένης φθορᾶς. τὸ δὲ ἐκ ἀληθές, ἐκ ἄρα κράσις,
 οὐ δὲ ποιότης ἐστὶν ἡ ψυχὴ· οὐ γὰρ δήπου τὸ ἕτερον τῶν
 ἀντικειμένων φυσικῶς προσεῖναι φήσουσι τῶν ζώων
 ὡς ἐπὶ τῶν πυρὸς τὸ θερμὸν. ἀμετάθετον γὰρ τὸ φαί-
 νει δὲ μετατιθεμένη ἡ κράσις μᾶλλον δὲ αὐτοὶ εἰσιν
 οἱ διὰ τῆς ἰατρικῆς τέχνης τὰς κράσις μεταβάλλον-
 τες. ἐπὶ παντὸς σώματος αἱ ποιότητες αἰσθηταὶ εἰσιν.
 ἡ δὲ ψυχὴ οὐκ αἰσθητὴ ἀλλὰ νοητὴ. οὐκ ἄρα ποί-
 οτης ἀσώματός ἐστιν ἡ ψυχὴ. ἐπὶ ἡ τῆς αἵματος καὶ
 πνεύματος μετὰ παραθέσεως σαρκῶν καὶ νεύρων καὶ
 τῶν ἄλλων ἐκκρασία, ἰχὺς ὅστις καὶ ἡ τῶν θερμῶν δὲ καὶ
 ψυχρῶν καὶ ξηρῶν καὶ ὑγρῶν ἐκκρασία ἐγγεῖα ἐστίν,
 ἡ δὲ

ἡ δὲ συμμεξία τῆς μεγάλων μετὰ τῆς εὐχροίας τὸ
 κάλλος ποιεῖ τῷ σώματι. εἰ τοίνυν ἡ ἀρμονία τῆς
 υἱείας καὶ τῆς ἰχθύος καὶ τῶν κάλλους ψυχὴ ὅτι, ἀνάγκη
 ἦν τὸν ἄνθρωπον ζῶντα μήτε νοσεῖν, μήτε ἀδενεῖν,
 μήτε ἀμορφὴν εἶναι. συμβαίνει δὲ πολλάκις ἕ μίαν
 μόνῳ, ἀλλ' ὁμοῦ τὰς τρεῖς ταύτας εὐκрасίας
 ἀπόλλυται καὶ ζῆν τὸν ἄνθρωπον· συμβαίνει γὰρ τῷ
 αὐτὸν ὁμοῦ καὶ ἀμορφὸν εἶναι καὶ ἀδενεῖν καὶ νο-
 σεῖν. οὐκ ἄρα ἡ εὐκрасία τῷ σώματός ὅτι ἡ ψυ-
 χὴ πῶς οὖν φυσικαί πινες κακίαι καὶ ἀρεταὶ τοῖς
 ἀνθρώποις ἐπονται; τὸ ἐκ τῆς σώματος ἀληθῶς
 κράσεως γίνεσθαι· ὡς γὰρ φυσικῶς οἱ υἱεῖνοι καὶ νο-
 σῶδες εἰσὶν ἐκ τῆς κράσεως, οὕτω πινες φυσικῶς πι-
 κρόχοι οὐκ ὄντες ὀργίλοι εἰσὶν, ἄλλοι δειλοὶ, ἄλλοι
 κατὰ φερεῖς. ἀλλ' ἐνταῦθα κρατῶσι καὶ περιγίνονται· δῆ-
 λον δὲ ὅτι τῆς κράσεως κρατῶσιν, ἄλλο δὲ ὅτι τὸ κρα-
 τῶν καὶ ἄλλο τὸ κρατέμενον, ἄλλο ἄρα κράσις καὶ
 ἄλλο ψυχὴ. ὄργανον γὰρ ὅτι τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς, εἰ
 μὲν ὁπιτηδείως κατασκευαθῇ, συνεργεῖ τῇ ψυχῇ
 καὶ αὐτὸ ἔχει ὁπιτηδείως. εἰ δὲ ἀνεπιτηδείως ἐμ-
 ποδίζει καὶ τότε χρεῖα τῇ ψυχῇ πραγμάτων ὁπο-
 μαχόμενῃ πρὸς τὴν ἀνεπιτηδείωσιν τῶν ὀργάνων·
 καὶ εἰ μὴ σφόδρα νήψη καὶ σπασθῇ ἀυτῇ
 καθάπερ μωσικὸς σπασθῇ ἀυτῇ τῆς λυρᾶς
 διασπορῇ, εἰ μὴ πρὸς τὴν ἀνεπιτηδείωσιν κα-
 λῶς. διὸ καὶ χρεῖα τῇ ψυχῇ τῆς ὁπιμελείας τῷ σώ-
 ματι· ἵνα καταστήσῃ αὐτὸ ὄργανον ὁπιτήδειον
 αὐτῇ.

ἑαυτῇ. τὸ δὲ ποιεῖ διὰ τὸ ἴδιον λόγου καὶ τῆς ἡθῶν
 ὡς ἐν ἀρμονίᾳ τὰ μὲν χαλῶσα, τὰ δὲ ὀπτείνουσα
 ἵνα ἀρμόδιον αὐτὸ ἑαυτῇ κατασκευάσῃ καὶ χηρήσῃ-
 ται ὀπτηδείοις ὀργάνοις ἐὰν μὴ καὶ αὐτὴ συνδιασρα-
 φῇ αὐτὸ συμβαίνει γὰρ καὶ τῷ. Ἀριστοτέλης δὲ τὴν
 ψυχὴν ἐντέλεχειαν λέγων οὐδὲν ἥττον συμφέρεται
 τοῖς ποιότητα λέγουσιν αὐτήν. Διασαφήσω μὲν δὲ
 πρότερον τὴν ἐντελέχειαν τίνα καλεῖ. τὴν οὐσίαν
 ῥιζῶς λέγει τὸ μὲν ὡς ὕλην ὑποκείμενον ὃ καθ'
 ἑαυτὸ μὲν οὐδὲν ἔστι, δύναμιν δὲ ἔχει πρὸς γένε-
 σιν. ἕτερον δὲ μορφήν καὶ εἶδος καθ' ἣν εἰδοποιεῖται
 ἡ ὕλη. ῥίπον δὲ τὸ συναμφοτέρων τὸ ἐκ τῶν εἰδῶν καὶ
 τῆς ὕλης γεγεννημένον, ὃ ἔστι λοιπὸν ἑμφυχον. ἔστι μὲν
 οὖν ἡ ὕλη δύναμις· τὸ δὲ εἶδος ἐντελέχεια· καὶ
 τὸ δὲ διχῶς τὸ μὲν ὡς ὀπτιήμη· τὸ δὲ ὡς θεω-
 ρεῖν κατ' ὀπτιήμην. ταῦτάς τινες τὸ μὲν ὡς διάθεσις
 τὸ δὲ ὡς ἐνέργεια. ὡς ὀπτιήμη μὲν ἐν ὅπῃ ἐν ταῖς
 ὑπάρχουσιν τὴν ψυχὴν καὶ ὕπνος, καὶ ἐξηγήσεις ἐσιν.
 ἀνάλογος δὲ ἡ μὲν ἐξηγήσεις ἐστὶ τὰ θεωρεῖν, ὃ δὲ
 ὕπνος τὰ ἔχειν καὶ μὴ ἐνεργεῖν· περὶ τὰ δὲ ἔστιν
 ἡ ὀπτιήμη τῆς ἐνεργείας. διὸ καὶ πρῶτον ἐντελέ-
 χειαν καλεῖ τὸ εἶδος· δευτέραν δὲ τὴν ἐνέργειαν.
 οἷον ὁ φθαλμὸς ὅξ ὑποκείμενον ἐστὶ καὶ εἶδος· καὶ
 ἔστι τὸ μὲν ὑποκείμενον ἐν αὐτῷ, τὸ δεδεγμένον
 τὴν ὅψιν ὕλην ὀφθαλμοῦ. καλεῖται δὲ καὶ αὐτὴ
 ὁμωνύμως ὀφθαλμὸς· εἶδος δὲ καὶ ἐντελέχεια ἐστὶ
 τὸ ὀφθαλμὸς ἢ ἐνέργεια καθ' ἣν ὁρᾷ. ὡς περ οὖν ὁ ἀρπ-
 τεχθεὶς

τεχθεὶς σκύλαξ οὐδετέραν μὲν ἔχει ἐντελέχειαν,
 δύναμιν δὲ τῇ δέξασθαι τὴν ἐντελέχειαν. οὕτως
 δεῖ λαβεῖν καὶ τὸ τῆ ψυχῆς ὡς γὰρ ἐκεῖ γεννηθεῖσα ἢ
 ὄψις τελειοῖ τὸν ὀφθαλμόν, οὕτως ἐνταῦθα γηνη-
 θεῖσα ἢ ψυχὴ ἐν τῷ σώματι τελειοῖ τὸ ζῶον. ὡς
 μήτε ἄνευ σώματος εἶναι ποτὲ τὴν ψυχὴν, μήτε σῶ-
 μα δίχα ψυχῆς. σῶμα μὲν γὰρ οὐκ ἐπὶ σώματος
 δέ ἐστι, καὶ διὰ τῆς ἐν σώματι ὑπάρχει καὶ σῶ-
 ματι τοιῷδε καθ' ἑαυτὴν δὲ οὐχ' ὑπάρχει ἀλλὰ
 παρῶτον μὲν τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς ψυχὴν
 καλεῖ· χωρίζων αὐτῆς τὸ λογικόν. εἶδει δὲ παῖσαν
 ὁμοῦ λαβεῖν τὴν ψυχὴν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ μὴ ἀπὸ μέ-
 ρους, καὶ ταῦτα τῷ ἀδίνεσθαι περὶ τῷ παντός· ἀποφαί-
 νεσθαι ἐπὶ τῷ σώματι φησὶ δυναμει τὸ ζῆν ἔχειν
 καὶ παρὰ τῇ γηέναι τὴν ψυχὴν. λέγει γὰρ τὸ σῶμα
 δυναμει ζῶν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ· δεῖ δὲ τὸ σῶμα τὸ
 δυναμει ζῶν ἔχον παρῶτερον ἐνεργείᾳ σῶμα εἶναι
 παρὰ τῇ δέξασθαι τὸ εἶδος· ὅλη γὰρ ἐστὶν ἀποιοῦς τὸ
 σῶμα· ἀδύνατον ἄρα τὸ μὴ ὄν ἐνεργείᾳ δύναμιν
 ἔχειν παρὰ τὸ εἶναι αὐτῇ τῇ γένεσθαι. εἰ δὲ καὶ σῶμα καὶ
 δυναμει ἐστὶ, πῶς τὸ δυναμει σῶμα δυναμει
 ζῶν ἔχον ἐν ἑαυτῷ δύναται; ἄλλως τε ἐπὶ μὲν τῷ
 ἄλλων δυνατὸν ἔχοντά τι μὴ γηέναι αὐτῷ· οἷον
 ὄψιν ἔχοντά τι μὴ γηέναι αὐτῇ· ἐπὶ δὲ τῆς ψυχῆς
 ἀδύνατον. οὐ δὲ γὰρ ὁ καθεύδων ἄνευ ψυχῆς ἐνε-
 ργείας ἐστὶ· καὶ γὰρ τρέφεται καὶ αὖξεται καὶ φαντασιᾶ-
 ται καὶ ἀναπνεῖ. ὅπερ μάλιστα τῷ ζῶντος ἐστὶ τεκμή-

ριον. ἐκ τῶν οὖν φανερόν ὅτι δυνάμει τὸ ζῆν οὐ
 δύναται προσεῖναιπνι ἀλλὰ πάντως ἐνεργεία·
 προηγουμένως γὰρ τὸ εἰδοποιῶν τὴν ψυχὴν οὐδὲν
 ἄλλο ἐστὶν ἄλλ' ζωή. τῇ μὲν γὰρ ψυχῇ σύμφυτος
 ἐστὶν ἡ ζωή. τὰ δὲ σώματα καὶ μήθεζιν· ὁ λέγων
 τοῖνυν ὑγείαν ἀνάλογον εἶναι τῇ ζωῇ οὐ τὴν τῆς ψυ-
 χῆς ζωὴν λέγει ἀλλὰ τὴν τῆς σώματος· καὶ οὕτως σο-
 φίζεται. ἡ μὲν γὰρ σωματικὴ οὐσία παρὰ μέρος τῆς
 ἐναντίων ἐστὶ δεκτικὴ· ἡ δὲ καὶ τὸ εἶδος οὐδαμῶς.
 εἰάν γὰρ ἡ καὶ τὸ εἶδος διαφορὰ μεταλλαγῇ, μεταλ-
 λάττεται καὶ τὸ ζῶν. ὥς τε οὐχ ἡ καὶ τὸ εἶδος οὐ-
 σία τῆς ἐναντίων ἐστὶ δεκτικὴ ἀλλ' ἡ καὶ τὸ ὑποκεί-
 μενον, τουτέστιν ἡ σωματικὴ. καὶ δύναται τοῖνυν ἡ ψυ-
 χὴ κατ' ἐξένα τρόπον ἐντελέχεια τῆς σώματος
 εἶναι· ἀλλ' ἐστὶ αὐτοτελὴς ἀσώματος παρὰ μέρος
 γὰρ ὁπιδέχεται τὰ ἐναντία κακίαν καὶ ἀρετήν. ὅπερ
 ἐκ ἡδύνατο τὸ εἶδος ὁπιδέξαται. ἔπειτα φησὶν ἐν-
 τελέχεια ἔσαν τὴν ψυχὴν ἀκίνητον· εἶναι καὶ ἑαυ-
 τὴν, κινεῖσθαι δὲ καὶ συμβεβηκός. καὶ δὲ ἀπεικός ἀκί-
 νητον ἔσαν κινεῖν ἡμᾶς. καὶ γὰρ τὸ κάλλος ἀκίνητον
 ὃν κινεῖ ἡμᾶς, ἀλλ' εἰ καὶ τὸ ἀκίνητον ὃν κινεῖ, ἀλλὰ
 τὸ φύσιν ἔχον κινεῖσθαι κινεῖ καὶ ἐχὶ τὸ ἀκίνητον. εἰ
 τοῖνυν καὶ τὸ σῶμα καὶ ἑαυτὸ κίνησιν εἶχεν οὐδὲν
 ἦν αὐτῷ ἄτοπον κινεῖσθαι ὑπὸ ἀκινήτου. νῦν δὲ ἀδύ-
 νατον τὸ ἀκίνητον ὑπὸ ἀκινήτου κινεῖσθαι. πόθεν; ἐν-
 τὰ σώματι τὸ κινεῖσθαι· εἰ μὴ ἀπὸ τῆς ψυχῆς; οὐ γὰρ
 αὐτὸ κίνητον ἔστι τὸ σῶμα. πρῶτον οὖν γένεσιν κι-
 νήσεως

νήσεως βουλόμηνος δείξαι οὐ πρῶτῳ ἀλλὰ δευ-
 τέραν ἐδείξεν. εἰ μὲν γὰρ τὸ μὴ κινέμενον ἐκίνει πρῶ-
 τῳ ἐποίει κίνησιν. εἰ δὲ τὸ κινέμενον ἀφ' ἑαυτοῦ
 καὶ ἄλλως κινεῖ δευτέρας κινήσεως γένεσιν ἐξηγεῖ-
 ται. πόθεν ἔν πρῶτῃ γένεσις τῆς κινήσεως τῷ σώ-
 ματι; τὸ γὰρ λέγειν ἀφ' ἑαυτῶν κινεῖσθαι τὰ στοιχεῖα,
 τὰ μὲν κῆφα ὄντα φύσιν τὰ δὲ βαρέα ψεύδος ἐστίν·
 εἰ γὰρ ἡ κωφότης καὶ βαρύτης κινήσεις ἐστίν, ἐδέποτε σή-
 σεται τὰ κῆφα καὶ τὰ βαρέα. ἴσται δὲ τὸν οἰκεῖον
 καταλάβοντα τόπον. ἐκ ἄρα κωφότης καὶ βαρύτης
 αἰτίαι πρῶτης κινήσεως εἰσιν, ἀλλὰ ποιότητες τῆς
 στοιχείων. εἰ δὲ καὶ τῆτο δοθῇ πῶς τὸ λογίζεσθαι
 καὶ δοξάζειν καὶ κρίνειν, δύναται κωφότητος καὶ βαρύ-
 τητος ἔργα εἶναι; εἰ δὲ μὴ τέτων, ἐδὲ τῆς στοιχείων.
 εἰ δὲ μὴ τῆς στοιχείων ἐδὲ τῆς σωματίων· ἐπὶ εἰ καὶ
 συμβεβηκός ἡ ψυχὴ κινεῖται, τὸ δὲ σῶμα ἐξ ἑαυτοῦ
 καὶ μὴ οὐσης τῆς ψυχῆς ἐξ ἑαυτοῦ τὸ σῶμα κινήθησε-
 ται. εἰ δὲ τῆτο καὶ ζῶον ἔσαι χωρὶς τῆς ψυχῆς ἄτοπα
 δὲ ταῦτα, ἄτοπον ἄρα καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς· ἀλλ' οὐ δὲ
 τὸ λέγειν ὅτι πᾶν τὸ φύσιν κινέμενον καὶ βίᾳ κινεῖ-
 ται, καὶ πᾶν τὸ βίᾳ κινέμενον καὶ φύσιν κινεῖται ἀλη-
 θές ὅτιν. ὁ γὰρ κόσμος φύσιν κινέμενος βίᾳ οὐ κινεῖ-
 ται· ἐμὴν ἐδὲ εἴπῃ καὶ φύσιν κινεῖται τῆτο καὶ καὶ φύ-
 σιν ἡρεμεῖ· καὶ γὰρ ὁ κόσμος καὶ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ
 φύσιν κινέμενοι, καὶ φύσιν ἡρεμεῖν οὐ δύνανται. τὸν
 αὐτὸν ἔσπον καὶ ἡ ψυχὴ καὶ φύσιν αἰεὶ κίνητος οὐσα
 καὶ φύσιν ἡρεμεῖν ἐδύνανται. ἡ γὰρ ἡρεμία φθορὰ τῆς
 ψυχῆς

ψυχῆς ὅτι καὶ παντὸς αἰεὶ κινήτου. πρὸς τέτοις καὶ τὸ
 ἀφ' ὧν. ἄπορέμενον ὅξ' ἀρχῆς * ἄλυτον μένει, πόθεν τὸ
 σῶμα σωέχεται φύσιν πεφυκὸς σκεδ' ἀννυαδ' ἀρκεῖ
 ταῦτα ἐκ πολλῶν ἀποδείξαι τὴν ψυχὴν μήτε ἐντελέ
 χσαν ἔσαν, μήτε ἀκίνητον, μήτε ἐν σώματι γνομέ
 νῳ. Πυθαγόρας δὲ συμβολικῶς εἰκάζειν αἰεὶ καὶ
 τὸν Θεὸν καὶ πάντα τοῖς ἀριθμοῖς ἐιωθὼς ὠρίσατο καὶ
 τὴν ψυχὴν ἀριθμὸν ἑαυτὴν κινουῖντα, ὥ καὶ Ξενοκράτης
 ἠκολούθησεν. ἔχ' ὅτι ἀριθμὸς ὅτι καὶ ἡ ψυχὴ, ἀλλ' ὅτι
 ἐν τοῖς ἀριθμητοῖς ὅτι καὶ ἐν τοῖς πεπληθυσμένοις·
 καὶ ὅτι ἡ ψυχὴ ἐστὶν ἡ διακρίνουσα τὰ πράγματα τὰ
 μορφὰς καὶ τύποις ἐκάστοις ὅπως ἄλλῃ. αὕτη γάρ
 ὅτι καὶ τὰ εἶδη ἀπὸ τῶν εἰδῶν χωρίζουσα καὶ διάφορα
 αὐτὰ ἀποφαίνουσα τῇ τε ἑτερότητι τῶν εἰδῶν καὶ τῶν
 πλήθῃ τῶν ἀριθμῶν, καὶ διὰ τὸ ἀριθμητὰ ποιεῖσα τὰ
 πράγματα. ὅθεν ἐκ παντὸς πασιν ἀπήλλακται τὴν καὶ
 τὰς ἀριθμὸς κοινωνίας. τὸ δὲ αὐτοκίνητον καὶ αὐτὰς
 αὐτῇ πρὸς μαρτύρησεν. ὅτι δὲ ἀριθμὸς ἐκ ἑστί, δῆ
 λον ἐντεῦθεν, ὁ ἀριθμὸς ποσὸν ἐστίν, ἡ δὲ ψυχὴ ἐκ πο
 σὸν ἀλλ' ἐστία· ἐκ ἄρα ἀριθμὸς ἡ ψυχὴ· εἰ καὶ τὰ
 μάλιστα καὶ τὸν ἀριθμὸν ἐν τοῖς νοητοῖς ἐστίαν εἶναι
 βέλονται ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς ἐρεῖμεν· ἐπὶ ἡ ψυχὴ συνε
 χῆς ἐστὶ· ὁ δὲ ἀριθμὸς ἐκ συνεχῆς. ἐκ ἄρα ἀριθμὸς
 ἡ ψυχὴ. ἐτι ὁ ἀριθμὸς καὶ πρὸς θῆκεν αὐξεται, ἡ
 δὲ ψυχὴ καὶ πρὸς θῆκεν ἐκ αὐξεται. ἐπὶ ὁ ἀριθμὸς
 ἄρπός ἐστιν ἡ περιττός· ἡ δὲ ψυχὴ ἔτε ἄρπος οὔτε
 περιττὴ· ἐκ ἄρα ἀριθμὸς ἡ ψυχὴ. ἐπὶ ἡ ψυχὴ αὐτὰ
 κίνη-

κίνητος ὅστις. ὁ δὲ ἀριθμὸς ὠρισμένως ἀκίνητος· ἐπὶ
ὁ μὲν ἀριθμὸς μένων εἰς καὶ ὁ αὐτὸς τὴν φύσιν ἔδῃ
μίαν ποιότητα τὴν ἐν ἀριθμοῖς γινομένῳ ὑπαλλά-
ξαι δύναται. ψυχὴ δὲ μία καὶ ἡ αὐτὴ μένουσα καὶ
τὴν οὐσίαν ὑπαλλάττει τὰς ποιότητας, ὥς ἀμα-
θίας εἰς ὀπισθίῳ μετὰπίπτασα καὶ ἐκ κακίας εἰς
ἀρετήν. ἐκ ἄρα ἀριθμὸς ἡ ψυχὴ τὰ μὲν ἐν τῇ πα-
λαιῶν δόγματα περὶ ψυχῆς τοιαῦτα· Εὐνόμιος δὲ
ὠρίσατο τὴν ψυχὴν ἔσσαν ἀσώματον ἐν σώματι
κτιζομένῳ συμφωνήσας ὁμῶς Πλάτῳ καὶ Αρι-
στοτέλει· τὸ μὲν γὰρ οὐσίαν ἀσώματον ἐκ τῆς Πλά-
τωνος εἴληφε· τὸ δὲ ἐν σώματι κτιζομένῳ ἐκ τῆς
Αριστοτέλους διδασκαλίας. ἐκ ἐννοήσας καὶ περ
ὁξὺς ὡς ὅτι σωματικὴν εἰς ταυτὸ πᾶσι τὰ ἀσύμβα-
τα. πᾶν γὰρ τὸ γένεσιν ἔχον σωματικὴν ὁμοῦ καὶ χρο-
νικὴν, φθαρτὸν ὅστις καὶ θνητὸν· σωμαδεῖ δὲ τέτοις καὶ
τὰ Μωϋσέως· τὴν γὰρ τῇ αἰσθητῇ γένεσιν ὑποχρά-
φω ἐκ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν τῇ νοητῇ ῥητῶς ἔφησεν
ὑποσῆναι φύσιν. ἀλλ' ἐκάζοντες τινὲς τὸ δοξά-
ζουσιν. οἷς οὐ πάντες συμφέρονται. εἰ δέ τις ἐκ τῶν
μετὰ τὴν διάπλασιν τῶ σώματος ἐμβελῆσθαι τὴν
ψυχὴν ἡγοῖτο μετὰ τὸ σῶμα γεγενῆσθαι αὐτὴν,
διαμαρτάνει τῆς ἀληθείας· οὔτε γὰρ ὁ Μωσῆς τότε
αὐτὴν κεκτίσθαι λέγει ὅτι τῷ σώματι ἐνεβάλετο.
οὔτε καὶ λόγον ἔτι ἔχει. ἢ τοίνυν θνητὴν αὐτὴν λε-
γέτω ὡς Αριστοτέλης φήσας αὐτὴν ἐν σώματι γρυ-
νᾶσθαι, καὶ οἱ στωικοὶ· ἢ λέγων οὐσίαν ἀσώματον παρ-

αἰτεῖσθαι λέγειν ἐν σώματι κτίζομένῳ· ἵνα μὴ
 θνητῆς ψυχῆς ἐννοίαν ἡμῖν ὡρασθήσῃ καὶ παντελῶς
 ἀλόγως ἄλλως τε καὶ αὐτὸν ἔπω πλήρης ἐστὶν ὁ κόσ-
 μος, ἀλλ' ἢ μιτελῆς ἔτι καὶ νῦν καὶ ὠροσθήκης ἀεὶ
 δέομενος. πεντάκις μυρία γοῦν τὸ ἐλάχιστον καὶ
 ἐκάστῳ ἡμέραν οὐσίαι νοηταὶ ὠροσγίνον) αὐτῷ·
 καὶ τὸ χαλεπώτατον ὅταν τελεσιουργηθῇ τὸ τε δια-
 λυθήσεται καὶ αὐτὸν, ὥς τελευταίων ἀνθρώπων
 ὥς ὠρος τῇ ἀναστάσει, τὸν ψυχικὸν ἀριθμὸν ὑπο-
 πληροῦντων· οὐτι ἀν γένοιτο ἀλογώτερον τότε φά-
 σκειν διαφθείρεσθαι τὸν κόσμον ὅταν πληρωθῇ κομι-
 δῇ καὶ νηπιῶν παίδων ὁ ὥστος οὗτος ἐν ψάμμῳ· ὁ
 παιδιᾶς εὐθὺς μετὰ τὸ πληρῶσαι συγχρόντων τὰ
 γενόμενα ὠράματα· τὸ καὶ λέγειν ὠρονοίας λόγῳ
 νῦν τὰς ψυχὰς γίνεσθαι καὶ οὐχὶ κτίσεως· ἐπεὶ καὶ νῦν
 οὐσίαν ἐξ ἄλλῃ παρα τὴν οὐσαν εἰσάγεσθαι, ἀλ-
 λά τὴν ἔσαν καὶ ὠρονοίαν πλησιάζεσθαι ἀγνοούν-
 των ἐς διαφοράν κτίσεως καὶ ὠρονοίας· ὠρονοίας
 μὲν καὶ ἔργον ἐστὶ τὸ ἐξ ἀλληλογονίας διασώζειν
 τὴν ὥς φθαρτῇ ἐζώων οὐσίαν· λέγω δὲ ὥς μὴ
 καὶ σηπεδόνῃ γενομένων· ἐπεὶ δὲ τὴν τέχνην δια-
 δοχὴν σηπεδῶν πάλιν ἑτέρα διαφυλάττει, κτί-
 σεως δὲ τὸ κράτιστον ἔργον τὸ ἐξ ἐκ ὄντων ποιεῖν· εἰ
 ποῖναι ἐξ ἀλληλογονίας αἱ ψυχαὶ γίνον) καὶ φθα-
 ρταὶ εἰσὶ, καθάπερ τὰ ἄλλα τὰ ἐκ διαδοχῆς γένε-
 σινόμενα· εἰ δὲ ἐξ ἐκ ὄντων παράγονται, κτίσις ἐστὶ
 τὸ γινόμενον καὶ ἐκ ἐστὶν ἀληθὲς τὸ τῷ Μωϋσέως, τὸ,

κατέ-

κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ἅτο
πα δὲ ἀμφοτέρω ἐκ ἅρα νῦν αἱ ψυχαὶ γίνονται τὸ
γὰρ ὁ πῆρ με ἐργάζεσθαι, ἐκ ἐπὶ τῷ κτίζειν, ἀλλ' ἐπὶ
τῷ παύσειν εἰρήνης καὶ αὐτὰ δοκεῖ. Απολιναρίω δὲ
δοκεῖ, τὰς ψυχὰς ἀπὸ τῶν ψυχῶν τίκεσθαι, ὥσπερ
ἀπὸ τῶν σωματίων τὰ σώματα. ποιεῖναι γὰρ τῇ ψυχῇ
καὶ διαδοχὴν τῆ πρώτης ἀνθρώπου εἰς τὰς εἰς ἐκεί-
νη πάντας, καθάπερ τὴν σωματικὴν διαδοχὴν. μήτε
γὰρ ἀποκεῖσθαι ψυχὰς, μήτε νῦν κτίζεσθαι. τὰς γὰρ
ταῦτα λέγοντες συνεργὸν ποιεῖν τὸν Θεὸν τοῖς μοι-
χοῖς. καὶ γὰρ ἐκ τέτων παιδία τίκεται. ψευδὸς δὲ
εἶναι καὶ τὸ, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἀπὸ πάντων τῶν
ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ποιεῖν, εἰπερ ἔπ' καὶ νῦν ψυχὰς
δημιουργεῖ. ἀλλ' εἰ πάντας τὰ καὶ διαδοχὴν εἰς ἀλ-
ληλογονίας γνώμῃ δέδεικται θνητὰ. διὰ γὰρ τὸ
γεννᾶ καὶ γεννᾶν, ἵνα τῷ φθαρτῷ διαμείνῃ τὸ γένος,
ἀνάγκη καὶ τὸτον ἢ θνητὴν εἶναι λέγειν τῇ ψυχῇ εἰς ἀλ-
ληλογονίας γινόμενον, ἢ μὴ καὶ διαδοχὴν εἰς ἀλ-
λογονίας γινόμενης τὰς ψυχὰς. τὸ γὰρ ἐπὶ τῷ ἐκ μοι-
χείας γινόμενον τῷ τῷ πορονοίας λόγῳ κατὰ λί-
πωμὴν ἀγνώσῃ παρ' ἡμῖν ὄντι. εἰ δὲ π' εἰ καὶ τῷ πορο-
νοίας κατασχεσάσθαι πάντως οἶδεις τὸ πικτόμε-
νον ἢ πᾶν βίῳ ἢ ἑαυτὰς χρήσιμον ἐσόμῃ καὶ διὰ
τὸτω συχωρεῖ τὴν ἐμψύχωσιν γίνεσθαι. ἰκανὸν δὲ
τεκμήριον τέττα λαμβάνομεν τὸν ἐκ τῆς τῆ Ουρίας
καὶ τῆ Δαβὶδ γεννηθέντα Σολομῶνα. ἐξ ἧς ὁπισκε-
ψώμεθα καὶ τὴν δόξαν τῷ Μανιχαίων, ἣν ἔχουσι
περὶ

περὶ τῆς ψυχῆς. φασὶ μὲν γὰρ αὐτὴν ἀθάνατον καὶ
 ἄσώματον· μίαν δὲ μόνῳ εἶναι τὴν ὧν ἀπάντων
 ψυχὴν κατακερματίζομένην καὶ κατατεμνομένην
 εἰς τὰ καθ' ἕκαστα σώματα ἄψυχα τε καὶ ἐμψυχα·
 καὶ τὰ μὲν πλείονος αὐτῆς μετέχειν, τὰ δὲ ἐλάτ-
 τονος· πλείονος μὲν τὰ ἐμψυχα, ἐλάττονος δὲ τὰ
 ἄψυχα· πολλῷ δὲ πλείονος τὰ οὐράνια. ὡς τῆς
 καθόλου ψυχῆς μέρη τὰς καθ' ἕκαστον εἶναι ψυ-
 χὰς· καὶ εἰ μὲν ἀμερίστως μερίζεσθαι ταύτῃ ἐφα-
 σκον ὡς τὴν φωνὴν ἐν τοῖς ἀκούσι μέγιστον ἂν ἦν τὸ
 ἡκὸν· νῦν δὲ τὴν οὐσίαν αὐτὴν τῆς ψυχῆς κατα-
 μερίζεσθαι λέγουσι· καὶ τὸ πάντων χαλεπώτατον
 ὅτι κυρίως αὐτὴν ἐν τοῖς σοιχείοις εἶναι βέλονται,
 καὶ συμερίζεσθαι τοῖσις ἐν τῇ τῆς σωματικῆς γε-
 νέσει καὶ πάλιν εἰς ταυτὸ συνιέναι διαλυομένων
 τῆς σωματικῆς. ὡς ὕδωρ μεριζόμενον καὶ πάλιν συν-
 αρόμηνον καὶ μιγνύμενον καὶ τὰς μὲν καθαράς ψυ-
 χὰς χωρεῖν εἰς τὸ φῶς φῶς ὄσας. τὰς δὲ μεμο-
 λυσμένας ὑπὸ τῆς ὕλης χωρεῖν εἰς τὰ σοιχεῖα· καὶ
 πάλιν ἀπὸ τῶν σοιχείων εἰς τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα καὶ
 οὕτω τὴν οὐσίαν αὐτῆς κατατέμνοντες καὶ σωματι-
 κὴν ἀποφαίνοντες καὶ πάλιν ὑποβάλλοντες ἀθά-
 νατον εἶναι φασί· περιπέπτωσι δὲ τοῖς ἐναντίοις
 φάσκοντες γὰρ ἀναξέχειν τὰς μεμολυσμένας ψυ-
 χὰς ἐπὶ τὰ σοιχεῖα καὶ κατὰ συμμίγνυσθαι ἀλλή-
 λαις, πάλιν αὐτὰς ἐν ταῖς μετεσσωματώσεσι φα-
 σὶ τιμωρεῖσθαι καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀμαρτημάτων
 ἐνέοντες

ἐνέοντες αὐτάς καὶ πάλιν χωρίζοντες καθ' ὑπόστα-
 σιν· καὶ γὰρ τὰς σκιάς φωτὸς μὲν ὄντος χωρίζεσθαι, συν-
 νεφίας δὲ γλυομένης ἐνέσθαι, ὅπερ ἀδύνατον ἐπὶ νοη-
 τῆς φύσεως γίνεσθαι· καὶ γὰρ αἰσικαὶ τῆς αἰσθητῆς εἰ-
 σιν, εἰ καὶ δοίη τις αὐτάς χωρίζεσθαι καὶ πάλιν ἐνέσθαι.
 Πλάτων δὲ καὶ μίαν εἶναι καὶ πολλὰς τὰς ψυχὰς
 ὑποφαίνεται· μίαν μὲν γὰρ εἶναι τὸ παντὸς τὴν ψυ-
 χὴν, εἶναι δὲ καὶ ἄλλας τῆς καὶ μέρος, ὥς ἰδίᾳ μὲν
 τὸ πᾶν ἐψυχῶσθαι ὑπὸ τῆς ἧς παντὸς ψυχῆς, ἰδίᾳ
 δὲ πάλιν τὰ καὶ μέρος ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐκάστου ψυ-
 χῆς. λέγει γὰρ τὴν μὲν τὸ παντὸς διατετάσθαι ψυ-
 χὴν ἀπὸ τῆς κέντρου τῆς γῆς ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς οὐ-
 ραν· ὁ τοπικῶς αὐτὴν διατετάσθαι φάσκων, ἀλλὰ
 νοητῶς ταύτῃ δὲ τὴν ψυχὴν εἶναι τὴν περιέχου-
 σαν σφαιροειδῶς τὸ πᾶν καὶ συνέχουσιν καὶ συσ-
 φίγγουσιν τὸ σωματοειδὲς τῆς κόσμου. δεῖσθαι γὰρ
 τὰ σώματα τῆς συνέχοντος ἐν τοῖς περιλαβέσθαι
 ἐδείχθη· ποιεῖν δὲ τὸ πᾶν τὴν εἰδοποιὸν ψυχὴν ζῆν γὰρ
 ἔκαστον τῆς ὄντων τὴν ἰδίαν ζωὴν καὶ φθείρεσθαι τὴν
 ἰδίαν φθορὰν· ἕως μὲν γὰρ συνέχεται καὶ συσφίγγε-
 ται, τὸ σῶμα εἶναι λέγεσθαι. διαλυόμενον δὲ, φθεί-
 ρεσθαι καὶ ζῆν μὲν πάντα, μὴ εἶναι δὲ πάντα ζῶα·
 διακρίνουσι γὰρ ἀπὸ μὲν τῆς ἀψύχων τὰ φυτὰ τὰ
 αὐξεσθαι καὶ φέρεσθαι, ταῦτα τῇ θρεπτικῇ καὶ φυσικῇ
 δυνάμει· τὰ δὲ αλογα ζῶα ἀπὸ τῆς φυτῶν τῇ
 αἰσθησῇ, τὰ δὲ λογικὰ ἀπὸ τῆς ἀλογῶν τὰς λογ-
 κῶν καὶ οὐτως ζῆν πάντα λέγοντες διασέλλουσι τὴν

D

ἐκάστου

ἐκείνου φύσιν. ζῆν μὲν λέγουσι καὶ τὰ πάντα ἄψυχα
 ἐκτικὴν ζῶν καὶ ὁ συνέχευται ὑπὸ τῆς τῆ παντός
 ψυχῆς * τὰ εἶναι μόνον καὶ μὴ διαλύεσθαι. ταύτῃ
 δὲ εἶναι τὴν ψυχὴν τὴν διακυβερωῦσαν τὸ πᾶν καὶ
 τὴν τὰς μερικὰς ψυχὰς τὰς ὑπότερον παρὰ τὴν δι-
 μιργῆ γυρομένης ὁππότερος ἔστιν· δηλαδὴ αὐτῇ
 τῇ διμιργῇ καὶ νόμος αὐτῇ δεδοκότος, καὶ ἕως
 διεξάγειν ὁφείλει τὸ πᾶν, οὐς καὶ ἐιμαρμένῃ
 καλεῖ, καὶ χορηγῆντος δύναμιν ἀρκῶσαν δέσπειν
 ἡμᾶς. εἰρηται δὲ ταῦτα καὶ ἐν τοῖς περὶ ἐιμαρμέ-
 νης. κοινὴν μὲν οὖν πάντες ἐλλύουσιν οἱ τὴν ψυχὴν
 ἀθάνατον ὑποφηνάμενοι τὴν μετενσωμάτωσιν δό-
 ματίζουσι. διαφέρονται δὲ περὶ τὰ εἶδη τῶν ψυ-
 χῶν· οἱ μὲν γὰρ ἐν εἶδος τὸ λογικὸν λέγουσι. τὸ δὲ
 καὶ εἰς φυτὰ καὶ εἰς τὰ τῶν ἀλόγων σώματα μετε-
 βαίνειν· οἱ μὲν κατὰ πῖνας ῥητὰς χρόνων περιόδους,
 οἱ δὲ ὡς ἔτυχεν. ἄλλοι δὲ οὐχ' ἐν εἶδος ψυχῶν, ἀλ-
 λά δύο λογικόν, τε καὶ ἄλογον. πῖνες δὲ πολλὰ,
 ποσαῦτα ὅσα τὴν ζῶν τὰ εἶδη· μάλιστα δὲ οἱ ἀπὸ
 Πλάτωνος περὶ τὸ δόγμα τὸ διηγήθησαν. εἰπών-
 τος γὰρ Πλάτωνος τὰς μὲν θυμικὰς καὶ ὀργίλικας καὶ
 ἀρπακτικὰς ψυχὰς λύκων καὶ λεόντων σώματα με-
 ταμφέινουσιν· τὰς δὲ περὶ τὴν ἀκολασίαν ἠχολημέ-
 νας ὄνων καὶ τῶν τοιέτων ἀναλαμβάνειν σώματα, οἱ μὲν
 κυρίως ἤκουσαν τῶν λεόντων καὶ τῶν λύκων καὶ τοὺς
 ὄντας· οἱ δὲ βροπικῶς αὐτὸν εἰρημέναι δέγνωσαν τὰ
 ἥδη διὰ τῶν ζῶν παρεμφαίνοντα· Κρόνιος μὲν γὰρ

ἐν

ἐν ταῖς περὶ παλιγγενεσίας, οὕτω δὲ καλεῖ τὴν με-
τενσωμάτωσιν λογικὰς ψάσας βέλεται. ὁμοίως
δὲ καὶ Θεόδωρος ὁ Πλατωνικὸς ἐν ταῖς ὅπῃ ἡ ψυχὴ
πάντα τὰ εἶδη ἐστὶ· καὶ Πορφύριος ὁμοίως· Ἰάμβλι-
χος δὲ τὴν ἐναντίαν τέτοις δραμῶν κατ' εἶδος
ζώων ψυχῆς εἶδος εἶναι λέγει· ἡρῶν εἶδη διάφο-
ρα. γέγραπται γὰρ αὐτῷ μονόβιβλον ἐπίγραφον,
ὅτι οὐκ ἀπὸ ἀνθρώπων εἰς ἄλογα, οὐδὲ ἀπὸ ζώων
ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους αἱ μετενσωματώσεις γίνονται,
ἀλλὰ ἀπὸ ζώων εἰς ζῶα καὶ ἀπὸ ἀνθρώπων εἰς ἀν-
θρώπους. καὶ μοι δοκεῖ μᾶλλον οὗτος ἐνεκα τήτου
καλῶς κατεσχεῖσθαι μὴ μόνον τῆς Πλάτωνος γνώ-
μης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτῆς· ὥς ἐστιν ἐκ πολ-
λῶν καὶ ἄλλων ὅπῃ δειξαι, μάλιστα δὲ ἐκ τέτων.
ὅ δὲ γὰρ μίαν τῆς λογικῶν κινήσεων ἐμφαίνειται τοῖς
ἀλόγοις ζώοις. ἔτε γὰρ τέχνη οὔτε μαθήματα ἔτε
βελαι ἔτε ἀρεταί. ἔτε ἄλλοτί τῆς διανοητικῶν ἐν
αὐτοῖς ἐστὶν· ὅς ὢν δῆλον ὡς ὅ μάλιστα λογικῆς ψυ-
χῆς αὐτοῖς. καὶ γὰρ ἄτοπον λέγειν τὰ ἄλογα λογικὰ.
εἰ γὰρ καὶ κομιδὴν ἔχσι τοῖς βρέφεσιν ἢ ἄλογος
μόνη κίνησις παρόσκειν, ἀλλὰ ψυχὴν λογικὴν φα-
μὲν ἔχειν αὐτὰ· ἐπεὶ δὴ περ ἀνξάνομνα τὴν логи-
κὴν ἀναδείκνυσιν ἐνέργειαν. τὸ δὲ ἄλογον κατ' οὐ-
δεμίαν ἡλικίαν ἐμφαῖνον τὸ λογικὸν περιττῶς ἀν-
έχε λογικὴν ψυχὴν, ἀχρίστου παντελῶς μελέτης
ἔσεσθαι τῇ λογικῆς διωάμεως· καὶ γὰρ ὅθεν περιτ-
τὸν παρὰ τῇ Θεῷ γεγυῆσθαι συμφώνως πᾶσι συνω-

μολογῆται· εἰ δὲ τῆτο, περιττῶς ἂν ἡ λογικὴ ψυχὴ
 τοῖς κτήνεσι καὶ τοῖς θηρίοις ἐκπαθείετο μηδέποτε
 διωαμένη τὸ ἐαυτῆς ἔργον ὅτι δεικνύεται καὶ ἡν ἂν
 ἐκκληματὲς δόντος ἀνάρμοστον ψυχὴν πρὸ σώματι.
 οὔτε γὰρ τεχνίται τὸ ἔργον, ἔπε τάξιν ἢ ἀρμονίαν εἰ
 δότος· εἰ δὲ πρὸς λέγοι κινεῖσθαι μὲν καὶ διάθεσιν λο-
 γικῶς τὰ ζῶα, τὴν δὲ διάπλασιν αὐτῶν ἀνεπίδεκ-
 τον εἶναι τεχνικῆς πράξεως, πιστὸς μένος τὸν λόγον
 ἀπὸ τῆς ἀνθρώπων, περιαιρεθέντων γὰρ μόνων τῆς
 δακτύλων καὶ χειρῶν, τὰς πλείους τέχνας ἀδύνα-
 ὦν ὄλυσθαι, ἐλύει τὸ ζητέμενον· μένει γὰρ ἐπὶ τὸ
 αὐτὸ ἀποποι, ὡς τὸ Θεὸς μὴ ἀπόσφορον ψυχὴν ἐκαρ-
 μόσαντος πρὸ σώματι, ἀλλὰ περιττὴν καὶ ἀνόνητον
 καὶ ἀνενέργητον ἐμποδίζομένῳ διὰ πάσης τῆς ἡλι-
 κίας αὐτῶν εἰς τὰς οἰκείας ἐνεργείας πρὸς τὰ καὶ
 τὸν λόγον αὐτῆς κατασκευάζει· ὅς ἀδύλων καὶ ἄγ-
 ὁμολογημένων· πόθεν γὰρ ὅτι καὶ διάθεσιν λογι-
 κῶς κινεῖται τὰ ζῶα; βέλπον οὖν ἀπόσφορον ἡ-
 γεῖσθαι ἐκάσῳ σώματι ψυχὴν ἐνηρμοσθῆ, καὶ μηδὲν
 ἔχειν πλέον καὶ διάθεσιν τὰ ζῶα τῇ ἐμφαινόμενης
 ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν φυσικῆς ἀπλότητος· ἔκασον γὰρ
 εἶδες τῆς ἀλόγων κατ' οἰκείαν ὁρμὴν κινεῖται, πρὸς
 ἣν γέρονται ὅς ἀρχῆς χρεῖαν τε καὶ ἐνέργειαν· καὶ πρὸς
 ταῦτα καὶ τὴν διάπλασιν ὅπτηθ' εἶαν ἔχειν· οὐ μὲν
 ἀβοήθητα πάντα πασιν αὐτὰ καταλείλοιπεν ὁ θε-
 μιουργός, ἀλλ' ἐκάσῳ φυσικὴν οὐ λογικὴν ἐνέβαλε
 σύνεσιν· πρὸς δὲ καὶ πανουργίαν ἐνέθηκεν ὡς περ
 τέχνης

τέχνης εἰκόνα καὶ σκιαὴν λογικὴν, διεῖν τέττον ἐνεκεν,
 ὑπὲρ τῆς καὶ τὰς ἐνεσώσας ὀπιβουλάς ἐκκλίνειν, καὶ
 τὰς μελυσσας προφυλάττεσθαι, καὶ ἐπὶ τῇ σωά-
 φαι τὴν κτίσιν πάσαν ἑαυτῇ, ὡς ἤδη εἰρηθεῖ. ὅτι δὲ
 οὐ λογικῶς ταῦτα ποιεῖ, δῆλον ἐκ τῆς κατ' εἶδος
 ἔχαστον ζῶον ὁμοίως τὰ αὐτὰ ποιεῖν, καὶ μὴ διαλ-
 λάττειν αὐτῶν ἐν τῇ πλήθει τὰς ἐνεργείας, εἰ μὴ
 καὶ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον, ἀλλὰ καὶ μίαν ὁρμὴν ὅλον
 τὸ εἶδος κινεῖσθαι. πᾶς γὰρ λαγῶς ὁμοίως τεχνάζε-
 ται, καὶ πᾶς λύκος ὁμοίως πανουργεῖ, καὶ πᾶς πίδα-
 κος ὁμοίως μιμεῖται. ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐπ' ἀνθρώπου μυ-
 ρίαι γὰρ ὁδοὶ τῆς ἀνθρωπείων πράξεων. ἐλεύθερον
 γάρ τι καὶ αὐτεξέστικτον τὸ λογικὸν ὅθεν ἔχ' ἐν καὶ ταυ-
 τὸν πᾶσιν ἔργον ἀνθρώποις ὡς ἑκάστω εἶδει τῆς
 ἀλόγων ζώων· φύσιν γὰρ μόνη ταῦτα κινεῖται. τὰ
 δὲ φύσιν ὁμοίως παρὰ πᾶσιν ἐστίν. αἱ δὲ λογικαὶ
 πράξεις ἄλλαι παρ' ἄλλοις καὶ οὐκ ὅξ ἀνάγκης αἱ
 αὐταὶ παρὰ πᾶσιν. εἰ δὲ λέγουσιν ἐπὶ τιμωρίᾳ τὴν
 ψυχὴν τῆς περὶ μαρτυμένων ἐν τῇ ἀνθρωπείᾳ
 βίῳ εἰς τοιαῦτα σώματα κατὰ πέμπεσθαι, ἐκ τῆς
 ὑσέρων ποιῶν τὴν ἀποδείξιν. διατί γὰρ εἰς τὰ
 πρῶτα γενόμενα σώματα τὰ ζώων, ἐνεβλήθησαν
 λογικαὶ ψυχαί; οὐ γὰρ δήπου ὡς ἐν σώμασιν ἀν-
 θρωπείοις ἀμαρτήσασθαι πρὶν καὶ εἰς σῶμα γνέσθαι
 ἀνθρώπειον, ὅτι καὶ ταύτῃ τῇ δόξῃ τίθεσθαι καὶ Γα-
 λιλῶς ὁ θαυμαστός ἰατρός, καὶ κατ' ἕχαστον εἶδος
 ζώου, διάφορον εἶναι δοξάζειν καὶ ψυχῆς εἶδος λέγειν

γὰρ ἐνθὺς ἐν ἀρχῇ τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τῷ περὶ χρείας
 μορίων πραγματείας, οὕτως· καὶ εἰ τέτοια πολλὰ τῶν
 ” ζώων ἔσται μόρια· τὰ μὲν μείζω, τὰ δὲ ἐλάττω,
 ” τὰ δὲ παντάπασιν εἰς ἕτερον εἶδος ἀτμήσει· χρεία
 ” δὲ πάντων αὐτῷ ὅτι τῇ ψυχῇ. τὸ γὰρ σῶμα ταύτης
 ” ὄργανον, καὶ διὰ τὸ πολὺ διενήνοχεν ἀλλήλων τὰ μό-
 ρια τῷ ζώῳ, ὅτι καὶ αἱ ψυχαί. πάλιν δὲ προκοπῶν
 ἐν ταῖς αὐταῖς βιβλίῳ, προστίθησιν ἐπὶ τῷ πιθήκου καὶ
 ” τέτο· καὶ μὴν ὡς σφωτάτε κατήγορε λέξοιεν ἂν ἡ φύ-
 ” σις πρὸς σὲ γελοῖω τὴν ψυχὴν ζῶν γελοῖαν ἐχρῆν
 δοθῆναι σώματος καὶ αἰσθητῆ· ἔτι οἶδες τοῖς δια-
 φόροις κατ’ εἶδος σώμασι διαφορὰς ἐνούσας ψυ-
 χὰς· καὶ ταῦτα μὲν περὶ τέτων· εἰ δὲ τὴν ψυχὴν
 ἀπεδείξαμεν μὴτε σῶμα οὔσαν, μὴτε ἀρμονίαν,
 μὴτε κράσιν, μὴτε ἄλλῳ πινὰ ποιότητά, δῆλον ἐκ
 τέτων ὡς οὐσία τίς ὅτι αἰσθητὸς ἡ ψυχὴ· ὅτι
 μὲν γὰρ ὅτι ὁμολογεῖται πάντων· εἰ δὲ μὴτε σῶμα
 μὴτε συμβεβηκὸς, δῆλον ὅτι αἰσθητὸς ὅτι οὐσία καὶ
 ἐδὲν τῶν ἐχόντων ἐν ἄλλῳ τὸ εἶναι. ταῦτα γὰρ καὶ
 γίνεται καὶ ἀπογίνεται χωρὶς τῆς τῷ ὑποκειμένου
 φθορᾶς. τῆς δὲ ψυχῆς χωριζομένης τὸ σῶμα πάν-
 τως φθείρεται. τοῖς αὐτοῖς δὲ χρησαμένην ἔστιν ἀπο-
 δεῖξαι τὴν ψυχὴν ἀθάνατον οὔσαν, εἰ γὰρ μὴτε σῶ-
 μα ἐστὶν ὅπερ φύσις διαλυτὸν ἐδείχθη, καὶ φθαρ-
 τὸν, μὴτε ποιότης, μὴτε ποσότης, μὴτε ἄλλό τι τῶν
 φθιτρομένων, δῆλον ὅτι ἀθάνατος ὅτι· πολλὰ μὲν ἐν
 εἰσι τῆς ἀθανασίας αὐτῆς αἱ ἀποδείξεις παρά τε

Πλάτωνι

Πλάτωνι καὶ τοῖς ἄλλοις· ἀλλ' ἐκεῖναι μὲν περισκε-
 λεῖς καὶ δυσκατανόητοι καὶ μόλις τοῖς ἐντεθραμμένοις
 ἐκείναις ταῖς ὁπισήμαις γνώριμοι· ἡμῖν δὲ ἀρκεῖ
 πρὸς ἀπόδειξιν τῆς ἀθανασίας αὐτῆς, ἡ τῆς θείων
 λογικῶν διδασκαλία, τὸ πᾶν ἀφ' ἑαυτῆς ἔχουσα
 διὰ τὸ θεόπνευστος εἶναι· πρὸς δὲ τὰς μὴ καταδε-
 χομένους τὰ τῆς Χριστιανῶν * γραμματεῖα, ἀρκεῖ τὸ ^{δόγμα}
 μηδ' ἐν εἶναι τὴν ψυχὴν τῶν φθειρομένων ἀποδεῖξαι ^{τα.}
 εἰ γὰρ μηδ' ἐν ὅτι τῆς φθειρομένων, ἔστι δὲ ἀφθαρτος,
 ἔστι καὶ ἀθάνατος. ὥς τε τὸ μὲν ἀρκούντως ἔχον πα-
 ραλείπτεον.

ΠΕΡΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ
 ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. Γ.

ΖΗΤΗΤΕΟΝ δὲ πῶς ψυχῆς καὶ σώματος
 ἀψύχου γίνεται ἔνωσις. ἀπορον γὰρ τὸ πρῶτον· εἰ
 δὲ μὴ μόνον ἐκ τέτων, ἀλλὰ καὶ τῆ νοῦ συζήτησιν
 ὁ ἄνθρωπος, ὡς εἶπον πῖνες, ἔτι πλέον ἀπορώτερον·
 πᾶντα γὰρ τὰ συνιόντα εἰς μιᾶς οὐσίας ὑπόστασιν
 πάντως ἐνοῦται· πᾶντα δὲ τὰ ἐνέμμενα ἀλλοιῶν,
 καὶ οὐ μένει ἂν ἢν πρότερον, ὡς ἐπὶ τῆς σοιχείων
 δειχθήσεται. ἐνωθέντα γὰρ ἄλλότι γέγονε· πῶς οὖν
 ἢ τὸ σῶμα ἡνωμένον τῇ ψυχῇ ἔπ' μένει σῶμα, ἢ
 πάλιν ἢ ψυχὴ ἀσώματος οὔσα καὶ οὐσιώδης καθ'
 ἑαυτὴν, πῶς ἐνέεται σώματι καὶ μέρος γίνεταί τῃ
 ζώου σώζουσα τὴν ἰδίαν οὐσίαν ἀσύγχυτον καὶ
 ἀδιάφθορον; ἀνάγκη γὰρ ἢ ἡνωθῆναι τὴν ψυχὴν καὶ τὸ
 σῶμα καὶ συνηλλοιωθῆναι καὶ συμφθάρθαι ἀμφοτέρω

ὡς τὰ στοιχεῖα· ἢ μὴ ἦν ὥσθαι μὲν διὰ τὰς εἰρημέ-
 νας ἀτοπίας, ὡς ἀκεῖθεν δὲ ὡς χορευτὰς ἐν χο-
 ρῳ· ἢ ψῆφον τῇ ψήφῳ· ἢ κεκράσθαι ὡς ὄνον καὶ
 ὕδωρ· ἀλλ' ὅτι μὲν οὐ δύναται ὡς ἀκεῖθεν τῷ
 σώματι ἢ ψυχῇ, ἐν τῷ περὶ ψυχῆς ἀποδέδεικται·
 ἦν γὰρ ἂν αὐτὸ μόνον τὸ μέρος τῆς σάματος ἐμφυ-
 χον τὸ πλησίαζον τῇ ψυχῇ, τὸ δὲ μὴ συνημμένον,
 ἀψυχον. ὡρὸς τὰ μὴ δύνασθαι ἐν λέγειν εἶναι τὸ κτῆ
 παράθεσιν, ὡς ξύλα, φέρε εἰπεῖν, καὶ σίδηρον ἢ τι
 τοιοῦτον· καὶ ἡ κράσις δὲ τῶ ὄνου καὶ τῶ ὕδατος
 ἀμφοτέρεα συσδιαφθεῖρη. οὔτε γὰρ ὕδωρ ἐστὶ καθα-
 ρὸν τὸ κράμα οὔτε ὄνος· καί τῃ τῆς τοιαύτης κρά-
 σεως κτῆ παράθεσιν γινομένης λαλθυσσῆς τὴν αἰ-
 σθησιν διὰ τὸ λεπτομερές τῆς κεκραμένων· δῆλον
 δὲ ἐκ τῆ πάλιν ἀπαλλήλων δύνασθαι χωρίζεσθαι.
 ἀπόθεν γὰρ ἐλαύθεῖς ἀνιμᾶται καθαρὸν τὸ ὕδωρ
 καὶ πάπυρος· αἰσθητῶς δὲ χαρίσθαι τὰ ἀκριβῶς
 ἠνωμένα παντάπασιν ἀδύνατον. εἰ δὲ μήτε ἠνωθεῖ,
 μήτε παράκειθαι, μήτε κέκραται τίς ὁ λόγος τῶ τὸ
 ζῶον ἐν λέγεσθαι; Πλάτων μὲν οὖν καὶ διὰ ταῦτ' αὖ
 τὴν ἀπορίαν οὐ βέλεται τὸ ζῶον ἐκ ψυχῆς εἶναι καὶ
 σώματος· ἀλλὰ ψυχὴν σῶματι κεχρημένῃ, καὶ
 ὥσπερ ἐνδεδυμένῃ τὸ σῶμα· ἔχει δὲ καὶ οὗτος ὁ
 λόγος ἀπορόν τι. ὡς γὰρ ἐν εἶναι δύναται μετὰ τῶ
 ἐνδύματος ἢ ψυχῇ; οὐ γὰρ ἐν ὁ χιτῶν μετὰ τῶ ἐν
 δεδυμένῳ. Αἰμωνίος δὲ ὁ διδάσκαλος τῶ Πλωτί-
 νου το ζήτημα τῶτον τὸν ξόπον ἐπελύετο· ἔλεγε
 γὰρ

γὰρ τὰ νοητὰ τοιαύτως ἔχεν φύσιν, ὡς καὶ ἐνθάδε
 τοῖς δυναμένοις αὐτὰ δεῖξασθαι καθάπερ τὰ συν-
 ἰφθαρμύνα, καὶ ἡνωμένα μένειν ἀσύγχυται καὶ
 ἀδιάφθορα ὡς τὰ πῦρ καὶ κείμενα· ἐπὶ μὲν γὰρ σω-
 μάτων ἡ ἐνώσις ἀλλοίωσιν τῇ συνιόντων πάντως
 ἐργάζεται, ἐπεὶ δὴ περὶ εἰς ἄλλα σώματα μεταβάλ-
 λεται ὡς τὰ στοιχεῖα εἰς τὰ συγκρίματα, καὶ αἱ βο-
 φαὶ εἰς αἶμα, τὸ δὲ αἶμα εἰς σάρκα, καὶ τὰ λοιπὰ
 μόρια τοῦ σώματος· ἐπὶ δὲ τῇ νοητῇ ἐνώσις μὲν
 γίνεται, ἀλλοίωσις δὲ οὐ πῶς ἀκολουθεῖ. οὐ γὰρ πέ-
 φυκε τὸ νοητὸν κατ' οὐσίαν ἀλλοιῶσθαι ἀλλ' ἢ ἐξί-
 σταται, ἢ εἰς τὸ μὴ ὄν φθείρεται, μεταβολὴν δὲ οὐκ
 ὀπίδ' ἔχει, ἀλλ' ὄν τε εἰς τὸ μὴ ὄν φθείρεται. οὐ γὰρ
 αὖ ἦν ἀθάνατον, καὶ ἡ ψυχὴ ζωὴ οὔσα, εἰς τὴν κρᾶσιν
 μετεβάλλετο, ἢ ἀλλοιῶσθαι αὖ καὶ οὐκ ἦν ἀπέτι ζωῇ. τί
 δὲ συνεβάλλετο τὰ σώματα, εἰ μὴ παρῆχεν αὐτῷ
 τὴν ζωὴν; καὶ ἄρα ἀλλοιῶσθαι ἡ ψυχὴ ἐν τῇ ἐνώσει.
 δεδφμένον τοίνυν τέτοιον ὅτι τὰ νοητὰ ἀναλλοίωτα
 κατ' οὐσίαν ἐστίν, ἀναγκασίως ἀκολουθεῖ τὸ καὶ
 ἐνέμμενα αὐτὰ μὴ συνδιαφθεῖσθαι, οἷς ἡνῶνται καὶ
 ἡνῶται τοίνυν καὶ ἀσύγχυτως ἡνῶται τὰ σώματα καὶ
 ψυχὴ. ὅτι μὲν γὰρ ἡνῶται, ἡ συμπάθεια δείκνυσιν·
 συμπαθεῖ γὰρ ὅλον ἑαυτῷ τὸ ζῶον ὡς ἂν ὄν. ὅτι δὲ
 ἀσύγχυτον μένει, δῆλον ἐκ τῆς τὴν ψυχὴν ῥόπον
 τινὰ χωρίζομένῳ τοῦ σώματος ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ ὡς
 περ νεκρὸν αὐτὸ κεῖσθαι κατὰ λιπῶσαν μόνον δὲ ἐξ
 αὐτῆς ζεσαν αὐτὰ τὴν ζωὴν, ἵνα μὴ παντελῶς ἄπο-

D 5

λείται,

λείπεται, καὶ κατ' ἐαυτὴν ἐν τοῖς ὀνείροις ἐνεργεῖν θε-
 απίζουσιν τὸ μέλλον καὶ τοῖς νοητοῖς πλησιάζουσιν.
 ταυτὸ συμβαίνει καὶ ὅταν κατ' ἐαυτὴν ἐπισκέπῃ
 ταί τι τῶν νοητῶν· καὶ τότε γὰρ ὡς διόντε τὴ σῶματός
 ἐαυτὴν χωρίζεται καὶ κατ' ἐαυτὴν γίνεσθαι· ἢ ὅπως
 ἐπιβάλλει τοῖς ὄντιν. ἀσώματος γὰρ οὔσα δι' ὅλου
 κεχώρηκεν ὡς τὰ συνεφθαρμένα· μένουσα ἀδιάφ-
 θορος ὡς τὰ ἀσύγχυτα, καὶ τὸ κατ' ἐαυτὴν ἐν δια-
 σώζουσα. καὶ ἐν οἷς ἂν γένηται ξέπουσα ἐκείνη καὶ
 τὴν ἐαυτῆς ζῶν, καὶ μὴ ξεπομένη ὑπὸ ἐκείνων. ὡς
 γὰρ ὁ ἥλιος τῇ παρυσίᾳ αὐτῆς τὸν αἶρα εἰς φῶς με-
 ταβάλλει, ποιῶν αὐτὸν φωτίζον, καὶ ἐνέει τὰς αἶρας
 τὸ φῶς ἀσυχύτως ἅμα αὐτῇ κεχυμένον, τὸν αὐ-
 τὸν ξόπον καὶ ἡ ψυχὴ ἐνουμένη τῷ σώματι μένει
 παντελῶς ἀσύγχυτος. κατὰ τὸ μόνον διαλλατ-
 τούσα ὅτι ὁ μὲν ἥλιος σῶμα ὢν καὶ τόπω περιγρα-
 φόμηνος οὐκ ἔστι πανταχοῦ ἔνθα καὶ τὸ φῶς αὐτῆς.
 ὡς οὐδὲ τὸ πῦρ· μένει γὰρ καὶ αὐτὸ ἐν τοῖς ξύλοις
 ἢ ἐν θρυαλλίδι δεδεμένον ὡς ἐν τόπῳ· ἡ δὲ ψυχὴ
 ἀσώματος οὔσα καὶ μὴ περιγραφομένη τόπῳ, ὅλη
 δι' ὅλου χωρεῖ καὶ τῆ φωτὸς ἐαυτῆς καὶ τῆ σῶμα-
 τος· καὶ οὐκ ἔστι μέρος φωπιζόμενον ὑπὸ αὐτῆς ἐν ᾧ
 μὴ ὅλη πάρεστιν· οὐ γὰρ κρατεῖται ὑπὸ τῆ σῶμα-
 τος, ἀλλ' αὐτὴ κρατεῖ τὸ σῶμα. οὐδὲ ἐν τῇ σῶ-
 ματι ἐστὶν ὡς ἐν ἀγγείῳ ἢ ἀσκιῷ· ἀλλὰ μᾶλλον τὸ
 σῶμα ἐν αὐτῇ· μὴ κωλυόμενα γὰρ ὑπὸ τῶν σωμα-
 των τὰ νοητὰ, ἀλλὰ διὰ παντὸς σώματος χωρεῖν-
 τα

τα καὶ διαφοιτῶντα καὶ διεξιόντα οὐχ' διατεῖν
 ὑπὸ τόπων σωματικῶς κατέχευται· νοητὰ γὰρ ὄντα ἐν
 νοητοῖς καὶ τόποις ἐστὶν· ἢ γὰρ ἐν αὐτοῖς ἢ ἐν τοῖς ὑπερ-
 κειμένοις νοητοῖς. ὡς ἡ ψυχὴ ποτὲ μὲν ἐν αὐτῇ
 ὅταν λογίζεται, ποτὲ δὲ ἐν τῷ νῷ ὅταν νοῇ.
 ἔτι δ' αὖ οὖν ἐν σώματι λέγεται εἶναι οὐχ' ὡς ἐν τό-
 πῳ τὰ σώματα λέγεσθαι εἶναι, ἀλλ' ὡς ἐν χέσφι καὶ τὰ
 παρῆναι, ὡς λέγεσθαι ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν καὶ γὰρ τῇ χέσφι
 καὶ τῇ παρὸς πρῶτῃ καὶ διαθείσθαι, δεδεδόται φαμέν ὑπὸ
 τῷ σώματος τὴν ψυχὴν. ὡς λέγομεν ὑπὸ τῷ ἐρωμέ-
 νῃ δεδεδόται τὸν ἐραστὴν· οὐ σωματικῶς δὲ τοπι-
 κῶς, ἀλλὰ καὶ χέσφι. ἀμέγεδρες γὰρ ὄν καὶ ἄογκον
 καὶ ἀμερές, τῆς καὶ μέρος τοπικῆς περιγράφεως κρείτ-
 τον ἐστὶ. τὸ γὰρ μὴ ἔχον μέρος ποῖον δύναται τόπῳ
 περιγράφεσθαι; ὅγκῳ γὰρ τόπος συυφίσταται· τό-
 πος γάρ ὅτι πᾶρας τῷ περιέχοντι καὶ ὁ περιέχει
 τὸ περιεχόμενον. εἰ δὲ τις λέγοι· οὐκοῦν καὶ ἐν Αλε-
 ξανδρείᾳ καὶ ἐν Ρώμῃ ἐστὶ καὶ πανταχοῦ ἡ ἐμὴ ψυχὴ
 λανθάνει αὐτὸν πάλιν τόπον λέγων. καὶ γὰρ τὸ ἐν
 Αλεξανδρείᾳ καὶ ὅλως τὸ ἐν τῷδε, τόπος ἐστὶν. ἐν
 τόπῳ δὲ ὅλως οὐκ ἐστὶν, ἀλλ' ἐν χέσφι. δέδοται γὰρ
 μὴ δύνασθαι περιληφθῆναι τόπῳ. ὅταν οὖν ἐν χέ-
 σφι γένηται τὸ νοητὸν τόπου πινὸς ἢ παράγματος ἐν τό-
 πῳ ὄντος καταχρηστικώτερον λέγομεν ἐκεῖ αὐτὸ
 εἶναι, διὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς τὴν ἐκεῖ· τὸν τόπον
 ἀντὶ τῆς χέσεως καὶ τῆς ἐνεργείας λαμβάνοντες.
 δεόν γὰρ λέγειν ἐκεῖ ἐνεργεῖ λέγομεν ἐκεῖ ἐστὶν, ἀρμό-
 σθαι

σφε δ' ἄν' οὗτος ὁ λόγος καθαρώτερον καὶ μάλιστα
 τῇ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἐνώσει τὸ Θεῶν λόγου. καὶ
 ἢ ἐνώθεις ἔμεινεν ἀσύγχυτος καὶ ἀπερίληπτος· οὐ καὶ
 τὸν τ' ψυχῆς τρόπον. ἐκείνη μὲν γὰρ τῇ πεπληθυς-
 μένων οὖσα δοκεῖ καὶ συμπάχειν πῶς δι' οἰκειότη-
 τα παρ' σώματι, καὶ κρατεῖν ἐοῖ' ὅτε καὶ κρατεῖσθαι· ὁ
 δὲ Θεὸς λόγος οὐδὲν αὐτὸς ἀπὸ τ' κοινωνίας τῆς
 περὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἀλλοιέμενος, οὐδὲ με-
 τέχων τῆς ἐκείνων ἀδυναμίας, μεταδιδούς δὲ αὐτοῖς
 τῆς ἑαυτοῦ θεότητος γίνεσθαι σὺν αὐτοῖς ἐν μένων, ἐν
 ᾧ περ ἦν καὶ πρὸ τῆς ἐνώσεως. καινότερος οὗτος ὁ
 τρόπος τῆς κράσεως ἢ ἐνώσεως· καὶ κινᾶσθαι καὶ μέ-
 νει παντάπασιν ἄμικτος καὶ ἀσύγχυτος καὶ ἀδιάφθο-
 ρος καὶ ἀμετάβλητος· οὐ συμπάχων, ἀλλὰ συμ-
 πράττων μόνον· οὐδὲ σωματικὸς καὶ σωμα-
 λοικῆς, ἀλλὰ σωμαυξάνων μὲν ἐκείνων, αὐτὸς
 δὲ μὴ μίεμενος ὑπ' αὐτῶν πρὸς τὰ μένιν ἀτρέπ-
 τος καὶ ἀσύγχυτος. ἐπειδὴ καὶ καθαρώς πάσης ἀλ-
 λοιώσεως ἀμέτοχος ὅστις μάρτυς τέστι ἐς Ἰ. Πορφύ-
 ριος ὁ καὶ τ' Χρυσῶς κινήσας τὴν ἑαυτοῦ γλῶσσαν. ἰχυ-
 ραὶ δὲ τῇ ἐχθρῶν αἰὶ ὑπὲρ ἡμῶν μαρτυρίαι, καὶ μη-
 δεμίαν ἀντιλογίαν ὀπιδεχόμεναι. οὗτος τοίνυν ὁ
 Πορφύριος ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ τ' συμμίκτων ζη-
 τημάτων γράφει κατὰ λέξιν οὕτως· οὐκ ἀπογνω-
 σέον οὖν ἐνδέχεσθαι πινὰ οὐσίαν πᾶσαληφθῆναι εἰς
 συμπλήρωσιν ἑτέρας οὐσίας, καὶ εἶναι μέρος οὐσίας
 μένουσαν κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν μετὰ τ' συμπλη-
 ρεῖν

ρῆν ἄλλῃ οὐσίαν ἐν τῇ σὺν ἄλλῳ γηρομένῳ, καὶ τὸ
 κατ' ἐαυτὴν ἐν διασώζουσιν. καὶ τὸ μείζον, αὐτὴν
 μὲν μὴ βρεπομένῳ, τρέπουσαν δὲ ἐκείνα ἐν οἷς ἂν
 γίγνηται εἰς τὴν ἐαυτῆς ἐνέργειαν τῇ παρετίᾳ. λέγει
 δὲ ταῦτα περὶ τῆς ἐνώσεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώμα-
 τος. εἰ δὲ ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἀληθὴς ὁ λόγος διὰ τὸ
 ἀσώματον, πολλῶν πλέον ἐπὶ τοῦ Θεοῦ λόγου ἢ μάλ-
 λον ἀσυγκρίτως καὶ κατ' ἀλήθειαν ὄντος ἀσωμάτου·
 ὅπερ ἀνῆκεν ἀποφράττει τὰ σώματα τῇ ὀπιχθ-
 ρέντων κατηγορεῖν τῆς τοῦ Θεοῦ ἐνώσεως πρὸς τὸν
 ἄνθρωπον. ἴτο γὰρ ἑλλήνων οἱ πολλοὶ γέλωτα ποιῶν-
 ται, φάσκοντες ἀδύνατον καὶ ἀπίθανον καὶ ἀπαρεπὲς
 εἶναι συγγενέσθαι θνητῇ φύσιν τὸ θεῖον καὶ κράσιν καὶ
 ἐνωσιν. ἀλλ' ἡμεῖς τοῖς εὐδοκίμοις αὐτῶν χρῆσάμε-
 νοι μάρτυσιν ἀποδιδόμεθα τὴν αἰτίαν. λέγεται δὲ
 παρά ποιν καὶ μάλιστα παρά τοῖς Εὐνομιάνοις ἡνῶσθαι
 τὸν Θεὸν λόγον τῷ σώματι οὐ κατ' οὐσίαν, ἀλλὰ
 καὶ τὰς ἐκατέρωθεν δυνάμεις. οὐ γὰρ εἶναι τὰς οὐσίας
 τὰς ἐνωθείσας ἢ κραθείσας, ἀλλὰ τὰς δυνάμεις
 τοῦ σώματος ταῖς δυνάμεσι ταῖς θεαῖς συγκε-
 κράσθαι· δυνάμεις δὲ τοῦ σώματος παντὸς δήπερ
 τῶ ὀργανικῷ κατὰ Ἀριστοτέλην λέγουσιν εἶναι τὰς
 αἰσθήσας. ταύταις οὖν αἱ θεῖαι δυνάμεις συγκι-
 νᾶσθαι τὴν ἐνωσιν ἀπειργάσαντο κατ' αὐτὰς. οὐ-
 δεὶς δὲ ἂν αὐτοῖς ὀίμαι συγχωρήσας τὰς αἰσθήσας
 σωματικὰς δυνάμεις ἀποφαινομένοις· διώριται
 γὰρ ἐν τοῖς ἐμπροσθεν σαφῶς, τίνα μὲν ἴδμεν σώμα-
 τος,

τος, τίνα δὲ ψυχῆς, τίνα δὲ τῶ σωμαμφοτέρου· καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις τῶ σωμαμφοτέρου τὰς δι' ὀργάνων αἰσθήσεως ἐτίθεμεν· αὐτὰ δὲ τὰ ὄργανα, τῶ σώματος ἐλέγχον εἶναι. βέλτιον οὖν ὡς προείρηται καὶ τὴν οἰκείαν φύσιν τῆς ἀτωμάτων ἀσυγχύτως τὴν ἔνωσιν γίνεσθαι τῆς οὐσιῶν, μηδὲν ὥρα βλαπτομένης τῆς θειοτέρας ἐκ τῆς ὑποδεεσέρας· ἀλλὰ ταύτης μόνον ὠφελεμένης ἐκ τῆς θειοτέρας. ἐπεὶ περ ἡ καθαρώς ἀσώματος φύσις, χωρεῖ μὲν ἀκωλύτως διὰ πάντων. δι' αὐτῆς δὲ οὐδὲν, ὥς τε τὰ μὲν χωρεῖν αὐτὴν διὰ πάντων, ἠνώσθαι. τὰ δὲ μηδὲν δι' αὐτῆς, μένειν ἀμικτον καὶ ἀσύγχυτον· οὐκ εὐδοκίαν τοίνυν ὁ ἥτορ τῆς ἐνώσεως, ὥς πῶς τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν δοκεῖ, ἀλλ' ἡ φύσις αἰτία· τὸ μὲν γὰρ ἀναλαβὼν σῶμα κατ' εὐδοκίαν εἶποι τις ἂν εὐλόγως γενῆσθαι, τὸ δὲ ἐνούμενον μὴ συγχυθῆναι καὶ τὴν οἰκείαν τῶ Θεῷ φύσιν οὐ κατ' εὐδοκίαν γίνεται· τὰς γὰρ βαθμύς τῆς ψυχῶν καὶ τὰς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως αἰς Ωριγένους εἰσάγει μηδὲν προσηκέσας ταῖς θείαις γραφαῖς, μὴ δὲ σωμαδέσας, τοῖς τῆς χριστιανῶν δόγμασι ὥρα λειπτεον.

ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. Δ.

ΠΑΝ σῶμα τῆς τεσσάρων σοιχείων ἐστὶ σύγκριμα καὶ ἐκ τέτων γέρονε· περσεχῶς μὲν τὰ τῆς ἐναίμων ζώων ἐκ τῆς τεσσάρων χυμῶν, αἵματος, φλέγματος, ξανθῆς τε χολῆς, καὶ μελαίνης. τὰ δὲ τῶ ἀναίμων ἐκ τε τῆς ἄλλων χυμῶν καὶ ἐκ τῶ ἀναλ-
γῆντος

γέντος ἐν αὐτοῖς τὰ αἵματι· προσεχῶς δὲ λέγε-
 ται ὅταν ἀμέσως ἐξ αὐτῆς ἐκείνων τί γένηται· ὡς
 εἶπεν ἡμεῖς μὲν τεσσάρων στοιχείων σύγκριμα τὰς τέσ-
 σαραις χυμῶν· τῆς δὲ χυμῶν τὰ ὁμοιομερῆ αἶματι
 μύρια τὰ σώματα, ἐκάζουσι δὲ τῇ μὲν γῇ τὴν μέ-
 λαναν χολήν, τὰ δὲ ὕδατι τὸ φλέγμα· τὰ δὲ αἶρι
 τὸ αἷμα, τὰ δὲ πυρὶ τὴν ξανθὴν χολήν, πᾶν δὲ
 σύγκριμα στοιχείων ἢ σερρεόν ὅστιν, ἢ ὑγρὸν, ἢ πνεῦ-
 μα. Αριστοτέλης δὲ προσεχῶς ἐξ αἵματος μόνου
 βέλεται γίνεσθαι τὰ σώματα τῆς ζώων· ἐκ τέττα-
 ρὸν καὶ ῥεφραδὲς προσεχῶς καὶ αὐξάνεσθαι πάντα τὰ
 τῆς ζώου μύρια· καὶ τὸ σπέρμα δὲ τὴν γένεσιν ἐξ
 αἵματος ἔχειν· ἀλλ' ἐπεὶ περ ἐξ ἑνὸς καὶ τὸ αὐτὸ ἐκ
 ἐδόκει καλῶς ἔχειν τὰ τε σκληρότατα ὅσπερ καὶ τὴν
 ἀπαλωτάτην σάρκα καὶ πιελὴν γίνεσθαι, ἤρεσεν
 Ἰπποκράτης πρῶτον τὰ σώματα τὰ ζώων ἐκ τῶν
 τεσσάρων χυμῶν συμπήγνυσθαι προσεχῶς· ἵνα ἐκ
 μὲν τῶν γεωδεδέστων καὶ παχυμερεσέων τὰ σέ-
 ρεώτερα γίνωνται, ἐκ δὲ τῶν μαλακωτέρων τὰ μα-
 λακά· εὐρίσκονται δὲ πολλάκις οἱ τέσσαρες ἐν τῷ
 αἵματι χυμοί, ὡς ἔστιν ἰδεῖν ἐν ταῖς φλεβοτομίαις
 ποτὲ μὲν τὸ ὀρρώδες φλέγματος πλεονάζοντος ἐν
 αὐτῷ· ποτὲ δὲ τῆς μελαίνεσθαι ἢ ξανθῆς χολῆς
 ὅθεν δοκοῦσι πῶς ἀλλήλοις συμφωνεῖν οἱ ἄνδρες·
 ἔστι δὲ τῶν ἐν τοῖς ζώοις μερῶν, τὰ μὲν ὁμοιομερῆ,
 τὰ δὲ ἀνομοιομερῆ· οἷον ὁμοιομερῆ μὲν ἐγκέφαλος·
 μήνυγκες, νεῦρον, μυελός, ὀστέον, ὀδὸν, χόνδρος, ἄδε-

ντες·

νες, ὄνυχες, σύνδεσμοι, ὑμένες, ἴνες, ξίχες, σάρκες,
 φλέβες, ἀρτηρίαι, πόροι, πικρὰ, δέρμα, καὶ τὰ
 οἷον εἰς τοιαύτῃ προσεχῇ τούτων, αἷμα, καὶ αἶ-
 μα καθαρόν, φλέγμα, χολή μέλαινα, καὶ ξανθὴ ὅ
 γὰρ τένων σύνθετός ἐστιν ἐκ τε συνδέσμων καὶ νευρω-
 δῶν ἰνῶν· ἀνομοιομερὴ δὲ κεφαλὴ, θώραξ, χεῖρες,
 πόδες, καὶ τὰ ἄλλα μέλη τῷ ἀνθρώπῳ. οὐ γὰρ εἰς
 κεφαλὴν διαιρεῖται ἡ κεφαλὴ ὥσπερ τὸ νεῦρον εἰς
 νεῦρον καὶ ἡ φλέψ εἰς φλέβα, καὶ ἡ σὰρξ εἰς σάρκα·
 πᾶν δὲ ἀνομοιομερὲς ὅξ ὁμοιομερῶν συνέστηκεν,
 ὡς ἡ κεφαλὴ ἐκ νεύρων καὶ σαρκῶν καὶ ὀστέων καὶ
 τῶν ποικίλων καλοῦσι δὲ ταῦτα καὶ ὀργανικὰ ὅρας
 δὲ ὁμοιομερῶν οὗτος· ὦν τὰ μέρη πάντα, τε ὅλα καὶ
 ἀλλήλοις ἐστὶν ὁμοία· τὸ δὲ ὁμοιον νῦν ἀντὶ τῶ ταυ-
 τὸν δεῖ λαμβάνειν· οὐ πᾶν δὲ ζῶον πάντῃ τὰ μέρ-
 η τῷ σώματι κέκμηται, ἀλλ' ἐστὶν ἑνία κολοβαὶ·
 τὰ μὲν γὰρ ἔστιν ἀποδα ὡς ἰχθυες, καὶ ὄφεις· τὰ δὲ
 ἀκέφαλα, ὡς καρκῖνοι καὶ κάραβοι καὶ τῆς νηκτῆρος
 ἑνία· ἐν γὰρ πάντα στήθει τὰ αἰσθητήρια ἔχουσι, διὰ τὸ
 μὴ ἔχειν κεφαλὴν· τὰ δὲ πνεύμονας ἐσέρηται, ὅσα
 μὴ ἀναπνεῖ τὸν αἶρα· τὰ δὲ κύστιν οὐκ ἔχει ὡς ὀρ-
 νιδες καὶ πάντῃ τὰ μὴ οὐρεῖντα· τὰ δὲ ὀσρακόδερ-
 μα τῶν πλείστων ἀμοιρεῖ μελῶν· ἐν ὀλίγοις γὰρ αὐ-
 τοῖς τὸ εἶναι ζώοις ὑπάρχει· δοκεῖ δὲ πῖνα καὶ τοῖς
 ἔχοντ' αὐτὴν μὴ ἔχειν, ὡς ἔλαφοι δοκεῖσι μὴ ἔχειν τὴν ξαν-
 θὴν χολήν, ἐπειδὴ περ ἐν τοῖς ἐντέροις ἔχουσιν αὐ-
 τὴν διασπαρμένην καὶ ἀφανῆ· ὁ δὲ ἄνθρωπος καὶ
 πάντῃ

πάντα καὶ τέλεια, καὶ ὡς οὐκ ἂν ἄλλως ἐνδέχοιτο
καλῶς ἔχει πάντα. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τὴν θέσιν τῶν μο-
ρίων, πολλὴ ἡ διαφορὰ τοῖς ζώοις. τὰ μὲν γὰρ ἔχει
τὰς μακρὰς ἐν τῷ στήθει· τὰ δὲ ἐν τῇ κοιλίᾳ· τὰ δὲ
ὑπὸ τοὺς μηρῶς· καὶ τὰ μὲν β', τὰ δὲ δ', τὰ δὲ
πλείους. σχεδὸν γὰρ συνεμέτρησεν ἡ φύσις τὰς τῆς γεν-
νωμένων ἀριθμῶν τὸ πλήθος τῆς μακρῶν· εἰ δὲ τις
ἀκριβῶς ἐκλέγῃ ταῦτα βελοῖτο, τὴν περὶ ζώων
ἱστορίαν Αριστοτέλει ἀναγνωπτέτω· οὐ γὰρ τῆς προ-
κειμένης γραφῆς ἀκριβὲς ὅτι ταῦτα. ἀλλ' οἷον ὑπο-
γραφὰς πᾶς καὶ τύπος ἐκτίθεσθαι· μετέλθω μὲν
ἐν ἐπὶ τὸν τῆς σοιχείων λόγον ἐξ ἀκολουθίας ὅπι-
ζητούμενον.

ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦ. Ε.

ΤΟ σοιχεῖον τὸ κοσμικόν, ὅτι μέρος ἐλάττωσεν
τῆ συγκρίματος τῆς σωμάτων· εἰσὶ δὲ σοιχεῖα δ'
γῆ, ὕδωρ, αἶρ, πῦρ, συνετεταγμένα κατὰ τὴν εἰρημέ-
νῳ τάξιν, ἀπὸ τῆς κάτωθεν ἐπὶ τὰ ἄνω σώμα-
τα· αὐτὰ πρῶτά τε καὶ ἀπλά, ὡς πρὸς τὰ ἄλλα
σώματα· καὶ γὰρ πᾶν σοιχεῖον ὁμογενές ὅτι τοῖς
ὦν ὅτι σοιχεῖον· ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ οὐκ ὁμογενὴς τοῖς
ἐξ αὐτῆς· τὸ δὲ σοιχεῖον πάντως ὁμογενὴς· ἀλλ'
ὅτι μὲν γῆ καὶ ὕδωρ αἶρ τε καὶ πῦρ ὅτι τὰ σοιχεῖα
διήλον. καὶ γὰρ ἐν τέτοις ἄκραι αἱ ποιότητες δυνά-
μει καὶ ἐνεργείᾳ φαίνονται· οὐ μὲν τῆς αἰσθητῶν π-
τέτων σοιχείων ἄκρατον καὶ ἀνεπίμικτόν ὅτι ἑτέ-
ρου σοιχείου· νεόθεν γὰρ ἡρέμα πως ἅπαντα ταῦ-
Ε
τα,

τα, καὶ μετείληφεν ἀλλήλων μάλλον καὶ ἥττον· ἀλλὰ
 καὶ ἐν τῇ μίξει κατὰ δῆλός ἐστιν ἡ φύσις αὐτῶν· ἔχα-
 σον δὲ τὰ στοιχεῖα καὶ συζυγίαν δύο ποιότητες ἔχει
 τὰς εἰδοποιούσας αὐτὸ. ἐστὶ γὰρ ἡ μὲν γῆ ξηρὰ καὶ ψυ-
 χρὰ· τὸ δὲ ὕδωρ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν· ὁ δὲ ἀὴρ ὑγρὸς
 καὶ θερμὸς καὶ τὴν ἑαυτῆς φύσιν· τὸ δὲ πῦρ θερμὸν
 καὶ ξηρὸν· οὐ μὴν αἱ ποιότητες κατ' ἑαυτὰς εἶναι δύ-
 νανται στοιχεῖα· οὐ γὰρ ἐκ ποιότητων ἀσωμάτων οἷον
 τε συστῆναι σώματα, ἀλλ' οὐδὲ τ' ἄλλα σώματα
 μὴ ἄκραν ἔχοντα καὶ κατ' ἐνέργειαν τὴν ποιότητα ду-
 νατὸν εἶναι στοιχεῖα· ἦν γὰρ ἂν ἄπειρα τὰ στοιχεῖα
 πάντων τῶν ὄντων τὴν καὶ τὸ μάλλον καὶ ἥττον ποί-
 οτητα κεκτημένων, καὶ οὐ δυναμένων διακριθῆναι
 ποῖα ποῖων στοιχεῖα εἰσὶν. ἀνάγκη τοίνυν τὸ στοι-
 χεῖον εἶναι καὶ σῶμα καὶ ἀπλῆν σῶμα, καὶ κατ' ἐνέρ-
 γειαν ἔχειν ἄκρας τὰς ποιότητας· λέγω δὲ θερμότη-
 τα καὶ ψυχρότητα, ὑγρότητα καὶ ξηρότητα· αὐταὶ γὰρ
 μόναι τῶν ποιότητων ὅλως δι' ὅλα μεταβάλλουσι
 τὴν οὐσίαν· τῶν δὲ ἄλλων ποιότητων οὐδὲ μία τὸ
 δραῖ. οὐτε γὰρ τὸ λευκὸν πλησιάζον σῶμα λευκαί-
 νει αὐτὸ διόλου, ὡς τὸ θερμὸν θερμαίνει καὶ τὸ ψυ-
 χρὸν ψύχει, οὐτε τ' ἄλλων οὐδ' ἐν· ἐναντία δὲ ἀλλή-
 λοις ἐστὶ τὰ στοιχεῖα τὰ καὶ τὰς β' ποιότητας ἐναν-
 τία, ὡς τὸ ὕδωρ πρὸς πυρὶ ψυχρὸν ὄν καὶ ὑγρὸν, θερ-
 μῷ ὄντι ἐξ ξηρῷ· καὶ ἡ γῆ πρὸς αἶρι ψυχρὰ ὄνσα καὶ
 ξηρὰ, πρὸς θερμῷ καὶ ὑγρῷ. ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ ἐναντία
 συνάπτεται ἀλλήλοις οὐκ ἡδύνατο, μὴ μέσου πινὸς
 δετμο-

δεσμῷ τεταμένῳ τὸ συνδένοντος αὐτὰ ἐταξεν ὁ δι-
 μουργὸς ἐν μέσῳ μὲν τῆς γῆς καὶ τῷ αἵματι ἐναντίων
 ὄντων τὸ ὕδωρ δοὺς αὐτὰ δύο ποιότητας ψυχρό-
 τητι καὶ ὑγρότητι. καὶ τὸ αἷμα ἡδύνατο τοῖς ἀέροις συν-
 ἀπρόμηνον συνδεῖν αὐτὰ· τὰ μὲν γὰρ ψυχρῶ συν-
 οικεῖται τῇ γῇ· τὰ δὲ ὑγρῶ συνάπτεται τὰ αἵ-
 ρι· πάλιν μέσον τῷ ὕδατι καὶ τῷ πυρὶ ἐναντίων
 ὄντων καὶ αὐτῶν ἐταξε τὸν αἶρα, τῇ μὲν ὑγρᾷ ποιό-
 τητι οἰκειόμενον τὰ ὕδατι, τῇ δὲ θερμῇ τὰ πυρὶ·
 καὶ οὕτω τὰ ἐναντία συνῆψεν ἀλλήλοις διὰ μέσων
 τινῶν τῶν συνδένοντων καὶ αὐτὰ καὶ τὰ συνδέματα.
 ὁ γὰρ ποιεῖτος δεσμός ἀριστὸς ὅστις. ἔλασσον οὖν αὐτῶν
 καὶ μὲν τὴν ἐτέραν ποιότητα συνῆψε τὰ πρὸς αὐτῇ,
 καὶ δὲ τὴν ἐτέραν τὰ μετ' αὐτὸ· οἷον τὸ ὕδωρ ψυ-
 χρόν ὅτι καὶ ὑγρόν· ἀλλὰ καὶ μὲν τὸ ψυχρὸν τῇ γῇ
 συνάπτεται ὥσπερ πρὸς αὐτῇ, καὶ τὴν ἀνοδόν· καὶ δὲ
 τὸ ὑγρὸν τὰ αἲρι ὄντι μετ' αὐτὸ. ὁμοίως καὶ ὁ αἷρ
 καὶ μὲν τὸ ὑγρὸν συνάπτεται τὰ ὕδατι πρὸς αὐτῇ
 ὄντι· κατὰ δὲ τὸ θερμὸν τὰ πυρὶ ὄντι μετ' αὐτό.
 ὁμοίως καὶ ὁ αἷρ, καὶ μὲν τὸ ὑγρὸν συνάπτεται τὰ
 ὕδατι πρὸς αὐτῇ ὄντι· καὶ δὲ τὸ θερμὸν τὰ πυρὶ ὄντι
 μετ' αὐτό· καὶ τὸ πῦρ δὲ καὶ μὲν τὴν θερμότητα
 συνάπτεται τὰ αἲρι πρὸς αὐτῇ ὄντι καὶ δὲ τὴν ξη-
 ρότητα τῇ γῇ κατ' ἐπίκλασιν καὶ ὀπισθοφὴν τὴν
 πρὸς τὸ ἄκρον· οὕτω δὲ καὶ ἡ γῆ καὶ μὲν τὸ ψυχρὸν
 τὰ ὕδατι, καὶ δὲ τὸ ξηρὸν τὰ πυρὶ κατ' ἐπίκλα-
 σιν. ἵνα γὰρ μὴ μόνον τὴν πρὸς τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω

καθοδόν τε καὶ ἀνοδὸν τὰ χέσιν ἔχη τὰ σοιχεῖα, ἀλλὰ
 καὶ τὴν καὶ κύκλον. ἐπέκαμψέ πως καὶ ἐπῶς ρεφε τὰ
 ἄκρα πρὸς ἀλλήλα· λέγω δὲ τὸ πῦρ καὶ τὴν γῆν.
 καὶ γὰρ τὸ πῦρ ὑποβαλὼν τὴν θερμότητα μόνῳ γί-
 νεται γῆ· τὸ δὲ δῆλον ἐκ τῶν κεραυνῶν· κατα-
 φερόμενον γὰρ τὸ πῦρ καὶ ψυχόμενον ἐκ τῆς ὑπεροπῆς
 σεως ὑπολιθοῦται. διὸ πᾶς κεραυνὸς μετὰ λίθου
 καὶ θεοῦ φέρεται· ἐστὶ δὲ τὸ θεῖον ὡς περ πῦρ ἀνεψυ-
 μένον οὐκ ἐπὶ θερμὸν κατ' ἐνέργειαν, ἀλλὰ δυνάμει.
 ξηρὸν δὲ καὶ ἐνεργεία. μόνον δὲ τὰ σοιχεῖα κατ' ἐνέρ-
 γειαν ἔχει τὰς ποιότητας· τὰ δὲ ἄλλα πάντα ду-
 νάμει εἰάν μὴ πλησιάσῃ σοιχείῳ· ἵνα δὲ μηδέποτε
 ὑπὸ πλῆθει μήτε τὰ σοιχεῖα μήτε τὰ ἐξ αὐτῶν συγκρί-
 ματα, σοφῶς ὁ δημιουργὸς ἐτεράσατο, ὥς τε τὰ σοι-
 χεῖα καὶ εἰς ἀλλήλα τε μεταβάλλεσθαι, καὶ εἰς τὰ συγ-
 κρίματα, καὶ πάλιν τὰ συγκρίματα εἰς τὰ σοιχεῖα
 ἀναλύεσθαι καὶ οὕτως ἐξ ἀλληλογονίας διακριτῶς συν-
 πλῆθεϊ ^{πληθεῖ} ἰσάμηναι σώζεται διαπαντός. γῆ μὲν γὰρ * πηλω-
 θεῖσα γίνετ' ὕδωρ· ὕδωρ δὲ πυκνωθὲν καὶ πληθεῖν γί-
 νετ' ὡς θερμανθὲν δὲ καὶ ἐξατμιθεῖν γίνετ' αἶρ· αἶρ
 δὲ στυγχεῖς μὲν καὶ πυκνωθεῖς γίνετ' ὕδωρ· ξηραν-
 θεῖς δὲ εἰς πῦρ μεταβάλλεται· οὕτω δὲ καὶ τὸ πῦρ
 σβεσθὲν μὲν καὶ ὑποβαλὼν τὴν ξηρότητα ἐξαιρέται·
 ἐστὶ γὰρ αἶρ σβέσις πυρὸς καὶ αἰτμὴς ὕδατος θερμανθὲν
 τος· ἐξ ἀμφοτέρων οὖν δῆλον ὡς ἐκ θερμότητος ἡ
 γένεσις αὐτῆς· καὶ γὰρ θερμανθὲν τὸ ὕδωρ, καὶ σβεσθὲν
 τὸ πῦρ αἶρ γίνεται· ἐστὶ μὲν ἔν καὶ τὴν οἰκείαν φύσιν
 θερμὸς·

θερμὸς· ψύχεται δὲ τῇ πρὸς τὸ ὕδωρ γητνιαίνει,
 καὶ τῇ πρὸς τὴν γῆν· ὡς τὰ μὲν κατω μέρη αὐτῆς
 τὰ πρὸς τῇ γῇ ψυχρὰ εἶναι· τὰ δὲ ἄνω καὶ πρὸς τὸ
 πῦρ θερμὰ· συμβαίνει δὲ τὸ διὰ τὸ μαλακὸν καὶ
 εὐπαθὲς τῷ αἵερος· ταχέως γὰρ ἐξίσταται τῷ οἰκείας
 φύσεως καὶ μεταβάλλεται. Αριστοτέλης δὲ δύο φύ-
 σεις εἶναι τῷ αἵερος φησὶ· τὸ μὲν ἀτμῶδες τὸ ἐκ τῆς
 ἀναθυμιάσεως τῷ ὕδατος· τὸ δὲ καπνῶδες τὸ ἐκ
 τῆς σβέσεως τῷ πυρὸς· καὶ τὸ μὲν καπνῶδες, θερμὸν
 εἶναι· τὸ δὲ ἀτμῶδες, ἐνθα μὲν τίκεται θερμὸν καὶ
 αὐτὸ, ποροῖον δὲ καὶ μέρος ψύχεται καὶ παρορόπτον
 ἐξυδατῶδες· ἵνα δὲ καὶ ἄλλα τινα δοκοῦντα εἶναι
 ἄτοπα ἐκ διαφύγῃ, καὶ πρὸς τούτοις τὰ τὰ ὑψυλό-
 τερα καὶ πολὺ τῆς γῆς ἀφισώτα ψυχρότερα φαίνε-
 σθαι, διττὴν ὑπέθετο τὴν φύσιν αὐτῆς· πάντα δὲ
 τὰ σώματα τὴν γένεσιν ἐκ τῶν σωρόδων τῶν τεσσάρων
 τέτων στοιχείων ἔχουσιν· τὰ τε τῶν φυτῶν καὶ τῶν ζώων·
 τῆς φύσεως τὰ κατὰρῶτα τῶν στοιχείων εἰς τὴν
 γένεσιν τέτων τῶν σωμάτων ἐλκίσθης· καλεῖ δὲ
 ταῦτα τὰ σώματα Αριστοτέλης φυσικὰ· οὐ καὶ σω-
 ρείαν συμπθεμένων αὐτῶν, ἀλλ' ὅλων δι' ὅλου εἰς
 ἑνὸς ἀνακίρναμένων, καὶ ἐν π καὶ ἄλλο παρ' αὐτὰ
 ποιόντων τὸ σῶμα· οὕτω γὰρ ἥνωται ὡς μὴ δῖόν τε
 εἶναι διακρίναι αὐτά· μὴ δὲ ἰδίᾳ μὲν θεάσασθαι
 τὴν γῆν, ἰδίᾳ δὲ τὸ ὕδωρ καὶ τὸν αἶρα καὶ τὸ πῦρ καὶ
 ἐν π καὶ ἄλλο παρὰ ταῦτα ἐκ τῆς σωρόδου τῆς δ'
 γεφυρῆσθαι· ὡς ἐπὶ τῆς πεξαφαρμάκου, καὶ γὰρ ἐκεῖ

αλλο ἢ τετραφάρμακος παρὰ τὰ ἔξω συνύκει·
 ἔχ' ὁμοίως μέντοι· ἔτι καὶ παράθεσιν τῶν λεπτομέ-
 ρεσάτων ὡς ἐν τῇ τετραφάρμακῳ τὰ σοιχεῖα ποιεῖ
 τὰ σώματα, ἀλλὰ καὶ μεταβολὴν καὶ ἐνότητά· πάλιν
 δὲ εἰς τὰ σοιχεῖα ἀναλύεται τὰ σώματα· καὶ
 τέτω τὰς ἑσώων διαμένει διλυεῶς τὰ πάντα, καὶ
 ἀρκεῖ πρὸς τὴν ἡμῶν γενέσιν, μήτε πλεονάζον-
 τα ποτέ, μήτε μῆδ' ὅθεν καὶ τὴν ἄλλαν γενέσιν,
 ἄλλου φθορὰν εἶναι φασὶ καὶ τὴν ἄλλου φθορὰν, ἄλ-
 λου γενέσιν, οὐ μόνον καὶ τὴν ψυχὴν ὡς περιείρη,
 ἀλλὰ καὶ καὶ τὸ σῶμα. Πλάτωνι δὲ δοκεῖ, τὰ μὲν
 ἑξία σοιχεῖα μετεβάλλειν εἰς ἄλληλα, τὴν δὲ γῆν
 ἀμετάβλητον μένειν· ἀπεικάζων γὰρ ἐκάστῳ σοι-
 χεῖω τὰ στερεώματα τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων,
 τῇ μὲν γῇ τὸ κυβικὸν σχῆμα· ἐπεὶ δὲ ἀκίνητότατον
 ἐστὶ τῶν λοιπῶν· ὕδατι δὲ τῶν λοιπῶν τὸ δυσκινη-
 τότατον τὸ εἰκοσάεδρον, τὸ δὲ εὐκίνητότατον τὸ πυ-
 ραμοειδὲς τὰς πυρὶ, τὸ δὲ ὀκτάεδρον τὰς ἀέρι· ὅπερ
 ἐστὶν εὐκίνητοτερον μὲν ὕδατος, δυσκίνητοτερον δὲ
 πυρὸς· ἐκ τούτων τῶν σχημάτων ποιεῖ τὴν ἀπόδει-
 ξιν, τὰ μὲν ἑξία εἰς ἄλληλα μετεβάλλεσθαι, τὴν
 δὲ γῆν τέτο μὴ πάσχειν· τὰ μὲν γὰρ ἑξία τὴν τε πυ-
 ραμίδα καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον ἐκ
 σκαλιῶν ἑξηγώνων συνίστασθαι, τὸν δὲ κύβον ἔξ
 ἰσοπλεύρων ἑξηγώνων· ὅσα τούτων ἐκ τῶν σκαληνῶν
 ἑξηγώνων συνίστη, ταῦτα δύνασθαι διαλυθῆναι, καὶ
 πάλιν συνιόντα εἰς ἄλληλα μετεβάλλεσθαι· οὐ
 μὲν

μὴν καὶ τὸν κύβον δαλυθέντα εἰς τὰ ἄλλων ξιῶν
 χρημάτων δύνασθαι μεταβάλλειν· ὅξ ἰσοπλευρων
 γὰρ ξιγώνων σωέσθην, ὅξ ὧν οὐδὲν τῶν ἄλλων ξιῶν
 συσῆναι δύναται· μήτ' αὖτις τῆς ξιῶν χρημάτων
 εἰς κύβον· ἀνάγκη οὖν καὶ τὰ εἰδοποιηθέντα σώ-
 ματα καὶ τὰ εἶδη ταῦτα, οὕτως ἔχειν πρὸς ἄλλη-
 λα ὡς ἐκείνα εἶχεν· οὐ μὲν ἀπαθείς ἐμείνεν ἡ γῆ,
 ἀλλὰ διαρρεῖται ὑπὸ τῆς λεπτομερεσέων σωμά-
 των ἀνασοχειουμένη μὲν, οὐ μὴν καὶ μετεβαλλο-
 μένη εἰς τὰ δαυροῦντα αὐτήν· πάλιν γὰρ σωιῶσα
 εἰς ἑαυτήν ἀποκαθίσταται, ὅπερ φαίνεται ἐν τῇ
 ὕδατι· ἐὰν γὰρ εἰς ὕδωρ γῆν ὀλίγην βαλὼν ταραξῆς,
 δαλύεται εἰς ὕδωρ ἢ γῆ· ἐὰν δὲ παύσῃ ταραττων,
 λαβόντες ὅσιν τῷ ὕδατος ὑφίζανει· τὸν αὐτὸν ῥό-
 πον καὶ ἐπὶ πάσης τῆς γῆς δεῖ νοεῖν· οὐκ ἔστι δὲ τὸ
 μεταβολή, ἀλλὰ διάκρισις τῆς μεμιγμένων· λέγει
 δὲ ὁ Πλάτων καὶ ὑπὸ τῆς ὀξύτητος τῷ πυρὸς λύεσθαι
 τὴν γῆν· ἢ δὲ λυθεῖσα φέρεται ἐν αὐτῇ ἢ ἐν αἰέρος
 ὄγκῳ, δηλονότι ὅταν ὁ αἰὴρ αὐτὴν δαλύσῃ, ἢ ἐν
 ὕδατι ὅταν ἐφ' ὕδατος λυθῇ· λέγει δὲ καὶ κατ' ἄλλον
 ῥόπον διαίρων, ἕκαστον τῆς στοιχείων ῥεῖς ποιότητας
 ἔχειν· τὸ μὲν πᾶν ὀξύτητα· μανότις κίνησιν· τὸ
 δὲ ἕτερον ἄκρον τῆς στοιχείων, τετέστι τὴν γῆν ἀμ-
 βλύτητα, πυκνότης, ὅσιν· ὡς εἶναι κατὰ ταύτας
 τὰς ποιότητας ἐναντία τὴν γῆν καὶ τὸ πᾶν· ὅπερ
 οὐκ ἦν καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν συζυγίᾳ ποιότητας, εἰ-
 λῆφθαι δὲ ἀφ' ἑκατέρων τῆς ἄκρων ποιότητας, καὶ

οὕτως τὰ μέσα στοιχεῖα γεγυῖσθαι· λαμβάνοντα
 γὰρ τὰ μὲν πυρὸς δύο ποιότητες ἡ μανότης καὶ ἡ κί-
 νησις· μία δὲ τῆς γῆς ἡ ἀμβλύτης, καὶ συνίσταται
 ὁ αἰὲρ εἰδοποιεὶς ἔχων ποιότητες ἀμβλύτητα, μανό-
 τητα, κίνησιν· πάλιν βλαβάνονται ποιότητες τῆς
 γῆς, ἀμβλύτης καὶ πυκνότης. τὰ δὲ πυρὸς, μία μόνη
 ἡ κίνησις καὶ γίνεται τὸ ὕδωρ εἰδοποιεῖ μῆλον καὶ αὐ-
 τὸ ἀμβλύτητι, πυκνότητι, κινήσει· ἔστι οὖν ὡς ὁξύ-
 της πρὸς ἀμβλύτητα, οὕτω πῦρ πρὸς αἶρα. ὡς δὲ
 μανότης πρὸς πυκνότητα, οὕτως αἰὲρ πρὸς ὕδωρ·
 ὡς δὲ κίνησις πρὸς στάσις, οὕτως ὕδωρ πρὸς γῆν.
 ὡς αἶρα πῦρ πρὸς αἶρα, οὕτως αἰὲρ πρὸς ὕδωρ καὶ
 ὡς αἰὲρ πρὸς ὕδωρ, οὕτως ὕδωρ πρὸς γῆν. πέφυκε
 γὰρ τὰ μὲν ἐπίπεδα ὑπὸ μιᾶς μεσότητος συνέχε-
 σθαι, τετέστιν ἀνυλογίας· τὰ δὲ στερεὰ ὑπὸ δύο
 μεσοτήτων, κατ' ἄλλον δὲ ὅσον λέγουσι ποιότη-
 τας ἔχειν τὰ στοιχεῖα, τὴν μὲν γὰρ γῆν καὶ τὸ ὕδωρ
 βαρύτητα ἔχειν, καὶ ἥν κατὰ φύσιν φέρονται, τὸν
 δὲ αἶρα καὶ τὸ πῦρ κορυφήν, καὶ ἥν ἀνω φύσιν
 φέρονται· λέγουσι δὲ οἱ σοφισταὶ τῶν στοιχείων τὰ μὲν
 εἶναι δραστικά, τὰ δὲ παθητικά· δραστικά μὲν αἶρα
 καὶ πῦρ· παθητικά δὲ γῆν καὶ ὕδωρ. Αἰριστέλης δὲ
 καὶ πᾶσι τοῖς ἐπὶ τῇ φύσει τοῦ κόσμου τοῦ αἰθέριον καὶ κυκλοφο-
 ρικόν, μὴ βουλόμηνος τὸν οὐρανὸν ἐκ τῶν τεσσά-
 ρων στοιχείων γεγυῖσθαι· κυκλοφορικὸν δὲ λέγει τὸ
 πᾶσι τοῖς ἐπὶ τῇ φύσει τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν κύκλῳ περὶ τὴν γῆν φέρε-
 ται τὰ Πλάτωνος διαρρήδην φάσκοντες ἐκ πυρὸς
 καὶ

καὶ γῆς αὐτὸν σῶμα· λέγει γὰρ ἔτι· σωμα-
 ποιδὲς καὶ ὁρατὸν, ἀπτόν τε δεῖ τὸ γυρόμενον εἶναι,
 χωρὶς δὲ πυρὸς οὐδ' ἐν αὐτῷ ποτὲ ὁρατὸν γένοιτο. οὐδ' ἐ-
 ἀπτόν ἀνευ τινὸς σφεῖς, σφεῖον δὲ οὐκ ἀνευ γῆς· ὅθεν
 ἐκ πυρὸς καὶ γῆς τὸ τῶ παντὸς σῶμα·
 ὁ Θεὸς ἀρχόμενος ἐποίησε, δύο δὲ μόνα καλῶς συν-
 ἵσταται· ξίτου χωρὶς, οὐ δυνατὸν· δεσμὸν γὰρ ἐν
 μέσῳ δεῖ ἀμφοῖν συναγαγὼν γίνεσθαι· δεσμὸς δὲ
 κάλλιστος ὅς ἐστιν αὐτόν τε καὶ τὰ ζυωδέμενα ἐν
 ποιῇ ὅτι μάλιστα, τοῦτο δὲ πέφυκεν ἀναλογία κάλ-
 λιστα· ὅποτε λείπει δεσμὸν λέγων τὰ μέσα δύο σοι-
 χεῖα ἐξ ἀναλογίας εἰλημμένα τῷ κορρορηθείσης. οἱ
 δὲ τὰ τῷ Εβραίων πρεσβεύοντες διαφέρουν· περὶ τῶ
 οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς· οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι χεδὸν πάντες, ἐξ
 ἑδemiās κορυποκείμενης ὕλης φασκοῦσι γεγενηθῆναι
 τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Απολινάριος δὲ ἐκ τῆς
 ἀβύσσου πεποιηθέναι τὸν Θεὸν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
 γῆν βέλεται· τῆς γὰρ ἀβύσσου Μωσῆς οὐκ ἐμνη-
 μόνευσεν ἐν τῇ γλυφῇ τῶ κόσμου ὡς γεγενημένης·
 ἐν δὲ τῇ Ιωβ εἴρηται ὁ ποιήσας τὴν ἀβύσσον. ἐκ
 ταύτης οὖν ὡς ἐξ ὕλης βέλεται τὰ ἄλλα πάντα
 γεγενηθῆναι· οὐ μὴν ἀγέννητον, ἀλλὰ γηινὴν εἶναι αὐ-
 τὴν κορὸ πάντων τῶν σωματικῶν κορυποταβεβλη-
 μένων ὑπὸ τῶ δημιουργοῦ κορὸς τὴν τῶν ἄλλων
 ὑπόστασιν· δηλοῖ δὲ καὶ τένομα τῆς ἀβύσσου τὸ τῆς
 ὕλης ἀπειρον, ἀλλὰ τὸ μὲν ὅπως αὐτὴ ἔχει, οὐδ' ἐν
 διαφέροι· καὶ γὰρ οὕτως πάντων ὁ Θεὸς καὶ δημιουρ-

γὸς δείκνυται, καὶ ὅς οὐκ ὄντων πεποιηκὼς τὰ πάν-
 τα· πρὸς δὲ τὰς ἐν μόνον λέγοντας εἶναι σοιχεῖον,
 ἢ τὸ πῦρ, ἢ τὸν αἶρα, ἢ τὸ ὕδωρ, ἀρκέσει τὰ παρα
 Ἰωποκρατίους εἰρημένα· εἰ ἐν ἧν ὁ ἄνθρωπος, οὐδέ-
 ” ποτε ἂν ἦλθεν· οὐ δὲ γὰρ ἂν ἦν, ὅφ’ οὐ ἀλγήσειεν ἐν
 ” ὧν, εἰ δὲ καὶ ἦλθεν ἐν ἂν ἦν τὸ ἰώμηνον· δεῖ γὰρ τὸ
 ” μέλλον ἀλγεῖν, ἐν μετεβολῇ γινέσθαι μετ’ αἰσθή-
 ” σεως· εἰ δὲ ἐν μόνον ἦν τὸ σοιχεῖον, οὐκ ἦν εἰς ὃ με-
 ” ταβληθείη, μὴ ξεπτόμηνον δὲ, ἀλλὰ μένον ἐφ’ ἑαυ-
 ” τῆς, οὐκ ἂν ἦλθισεν, εἰ καὶ αἰσθητὸν ἦν· ἀνάγκη δὲ καὶ
 ” τὸ πάχον ὑπὸ πνοῆς πάχειν· εἰ δὲ μόνον ἐν ἦν τὸ
 ” σοιχεῖον, οὐκ ἦν ἂν ἑτέρα ποιότης παρὰ τὴν τῆς ἐνὸς
 σοιχείου, ὅφ’ ἧς ἔπαθεν ἂν τὸ ζῶον· εἰ δὲ μήτε με-
 ταβληθῆναι μήτε παθεῖν ἠδύνατο, πῶς ἂν ἦλθι-
 σε; δείξας οὖν τῆς ἀδύνατον, κατὰ συγχώρησιν
 ἐπάγῃ. εἰ δὲ καὶ ἦλθεν ἐν ἂν ἦν τὸ ἰώμηνον, νῦν δὲ
 οὐκ ἔστιν ἐν τὸ ἰώμηνον, ἀλλὰ πολλὰ· οὐκ ἄρα ἐν
 ἦν ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ ὅς αὐτοὶ πειρῶνται τὸ
 ἴδιον ἕκαστος κατὰσκευάζειν δόγμα, ἐκ τέτων μά-
 λιστα δείκνυται δ’ ὄντα σοιχεῖα· καὶ γὰρ Θαλῆς τὸ
 ὕδωρ μόνον λέγων εἶναι σοιχεῖον, πειράται δεικ-
 νύειν τ’ ἄλλα ἕξ ἀπὸ τέττε γινόμενα· τὴν μὲν γὰρ
 ὑποσάθμην αὐτῆς γῆν γίνεσθαι· τὸ δὲ λεπτομερέτε-
 ρον αἶρα, τὸ δὲ αἶρος τὸ λεπτομερέτερον πῦρ· Ανα-
 ξιμένης δὲ αἶρα μόνον λέγων, καὶ αὐτὸς ὁμοίως πει-
 ράται δεικνύειν τὰ ἄλλα σοιχεῖα ἐκ τῆς αἶρος ὑπο-
 τελέμενα. Ηράκλειτος δὲ καὶ Ἰωταρχος ὁ μεταπον-
 τίνος

τίνος τὸ πῦρ λέγοντες, ταῖς αὐταῖς ταύταις ὑπο-
δείξεισι κέχρῳται, ὥς ὡν τῶν καὶ οὗτοι φασὶ τὸ
πῦρ εἶναι τῶν ἄλλων στοιχείων γεννητικόν, καὶ τῶν
ἄλλων ὁ μὲν τὸ ὕδωρ, ὁ δὲ τὸν αἶρα, ὥς τέτων δείκ-
νυται ὅτι πάντα τὰ στοιχεῖα εἰς ἀλλήλα μεταβάλ-
λεται· πάντων δὲ εἰς ἀλλήλα ζεπομένων ἀνάγκη
στοιχεῖα τὰ πάντα εἶναι. ὅπερ γὰρ ἂν λάβῃς τὴν περ-
σάρων, εὐρεθήσεται καὶ τὸ ὑφ' ἑτέρου γινόμενον· τὸ
δὲ σῶμα τῆς ψυχῆς ὄργανον ὑπάρχον, ταῖς ψυχι-
καῖς δυνάμεσι συνδιαρεῖται· ταύταις γὰρ πρὸς
φορόντε καὶ ὁπτιήδον κατετελεύσται· πρὸς τὸ μη-
δεμίαν αὐτῆς δύναμιν ὑπὸ τοῦ σώματος ἐμποδί-
ζεσθαι· ἐκ τῆς γὰρ ψυχικῆς δυνάμει πρὸς τὴν ἐνέρ-
γαν ἰδὲ μέρη τοῦ σώματος ὑποκεκλήρωται, ὡς
προϊὼν ὁ λόγος ὑποδείξει. ἡ μὲν γὰρ ψυχὴ τάξιν
ἔσχετε τεχνίτη, τὸ δὲ σῶμα ὄργανον, ὅλη δὲ ὅτι
περὶ αὐτῆς πρᾶξις· τὸ δὲ ὑποτετέλεσμα ἡ πρᾶξις αὐ-
τῇ. οἷον ὡς ὅλη μὲν ὑπόκειται, ἡ γυνὴ περὶ ταύτην
γὰρ ἡ πρᾶξις. ἡ δὲ πρᾶξις μοιχεῖα, ἡ πορνεία, ἡ
γάμος. δειροῦνται δὲ αἱ ψυχικαὶ δυνάμεις εἰς τε
τὸ φανταστικὸν καὶ διανοητικὸν καὶ μνημονευτικόν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ. ΚΕΦ. 5.

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΝ μὲν ἔν ἐστι δύναμις τῆς ἀλό-
γου ψυχῆς διὰ τῶν αἰσθητηρίων ἐνεργῶσα· φαν-
τασὸν δὲ τὸ τῇ φαντασίᾳ ὑποπίπτον, ὡς αἰσθήσῃ
αἰσθητὸν· φαντασία δὲ ὅτι πάθος τῆς ἀλόγου ψυ-
χῆς ὑπὸ φανταστῆ πινὸς γινόμενον· φάντασμα δὲ
πάθος

πάθος διάκενον ἐν τοῖς ἀλόγοις τῆς ψυχῆς μέρε-
 σιν ὡς οὐδενὸς φανταστῆ γνώμῃον· οἱ δὲ σωμακοὶ
 τέσσαρα ταῦτα φασὶ φαντασία, φαντασὸν, φαν-
 τασικόν, φάντασμα, φαντασίαν μὲν λέγοντες τὸ
 πάθος τῆς ψυχῆς τὸ ἐνδεικνύμενον αὐτό, τε καὶ
 τὸ πεποιηκὸς φαντασὸν. ὅταν γὰρ λευκὸν ἴδωμεν,
 ἐγγίνεται πᾶς πάθος τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς λήψεως αὐτῆς.
 ὡς γὰρ ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις ἐγγίνεται πάθος, ὅταν
 αἰσθάνηται, οὕτω καὶ ἐν τῇ ψυχῇ· ὅταν ἐννοήσῃ.
 εἰκόνα γὰρ ἐν αὐτῇ δέχεται τῆ νοητῆς φαντασὸν δὲ
 τὸ πεποιηκὸς τὴν φαντασίαν αἰσθητὸν, δῖόν π λευ-
 κὸν καὶ πᾶν ὅπῃ δύναται κινεῖν τὴν ψυχὴν. φαντα-
 σικὸν δὲ τὸν διάκενον διελκυσμὸν ἀνευ φανταστοῦ.
 φάντασμα δὲ * ὡς ἐφελκόμεθα καὶ τὸ φαντασικόν
 διάκενον ἐλκυσμὸν. ὡς ἐπὶ τῶν μεμνηνόντων καὶ με-
 λαγχολώντων, ἡ δὲ διαφωνία τέτοις περὶ τὴν ἐναλ-
 λαγὴν μόνῳ γέροντι τῶν ὀνομάτων, ὅργανα δὲ αὐ-
 τῆς αἰσθητικῆς τῆς ἐγκεφάλου κοιλίας, καὶ τὸ ἐν αὐ-
 ταῖς ψυχικὸν πνεῦμα, καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς νεῦρα τὰ διά-
 βροχα τῶν ψυχικῶν πνευμάτων καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν
 αἰσθητηρίων· ἐστὶ δὲ αἰσθητήρια ἑ. αἰσθησις δὲ μία,
 ἡ ψυχὴ ἡ γνωρίζουσα διὰ τῶν αἰσθητηρίων, τὰ ἐν
 αὐτοῖς γνώμῃα πάθη, καὶ τὰ μὲν γεωδесаίτω
 καὶ σωματικατάτω τῶν αἰσθητηρίων ὅπερ ἔστιν ἡ
 ἀφ᾽ ἧς γεώδους φύσεως αἰσθάνεται. τὰ δὲ αὐτοῦ
 δεσάτω ὅπερ ἔστιν ἡ ὄψις τῶν αὐτοειδῶν. ὡς καὶ
 τὰ ἀερώδει τῶν τῆς ἀέρος παθημάτων· αἴρ γὰρ ἐστὶν
 ἡ τῆς

* ὅ ἐφείλ-
 κομεν

ἢ τῆς φωνῆς οὐσία ἢ αἶρος πληγὴ καὶ τὰς ἀποτρύχει
 δεῖ δὲ καὶ ὑδατοειδεῖ τὰς καὶ τὴν γεῦσιν τῶν χυμῶν
 ἀνπλαμβάνεται. ἔκαστον γὰρ τῶν αἰσθητῶν διὰ τῆς
 οἰκείου γνωρίζεται πέφυκεν. ἔδει ποίνω καὶ τῶτον
 τὸν λόγον ἐπειδὴ δὲ σοιχεῖα, τέσσαρας εἶναι καὶ
 τὰς αἰσθήσεως· ἀλλ' ἐπειδὴ περὶ ὁ αἰτμὸς καὶ τὸ τῶν
 ὀσμῶν γένος μεταξὺ τὴν φύσιν ἐστὶν αἶρος καὶ ὑδα-
 τος· αἶρος μὲν γὰρ ὅτι παχυμερέστερος, ὑδατοῦ δὲ
 λεπτομερέστερος, δῆλον δὲ γίνεται τὸ τοιοῦτον διὰ τῆς
 κορυζῆς τῆς πάθους. οἱ γὰρ κορυζῶντες ἔλκουσι μὲν
 τὸν αἶρα διὰ τῆς ἀναπνοῆς· ἔλκοντες δὲ τῆτον, τὸν
 αἰτμὸν ἐκ ἀνπλαμβάνονται· διὰ γὰρ τὴν ἐμφραξιν
 τὸ παχυμερέστερον οὐκ ἀφικνεῖται πρὸς τὴν αἰσθη-
 σιν, τοῦτου χάριν πᾶν αἰσθητήριον ἢ ὁσφρησις
 ὑπὸ τῆς φύσεως ἐξευρηται, ἵνα μηδὲν τῶν δυνα-
 μένων εἰς γνῶσιν ἐλθεῖν διαφυγῇ τὴν αἰσθησιν· ἐστὶ
 δὲ ἡ αἰσθησις οὐκ ἀλλοίωσις, ἀλλὰ διάγνωσις ἀλ-
 λοιώσεως. ἀλλοιοῦται μὲν γὰρ τὰ αἰσθητήρια, δια-
 κρίνει δὲ τὴν ἀλλοίωσιν ἡ αἰσθησις, καλεῖται δὲ
 πολλάκις αἰσθησις καὶ τὰ αἰσθητήρια· ἐστὶ δὲ αἰσθη-
 σις ἀντίληψις τῶν αἰσθητῶν· δοκεῖ δὲ οὗτος ὁ ὅρος
 οὐκ αὐτῆς εἶναι τῆς αἰσθήσεως, ἀλλὰ τῶν ἔργων αὐ-
 τῆς· διὸ καὶ οὕτως ὀρίζονται τὴν αἰσθησιν, πνεῦμα
 νοερὸν ἀπὸ τῆς ἡγεμονικῆς ἐπὶ τὰ ὅργανα τεταμμέ-
 νον. ἐπὶ δὲ καὶ οὕτως δύνάμεις ψυχῆς ἀνπληθῆναι τῆς
 αἰσθητῆς, αἰσθητήριον δὲ ὄργανον τῆς ἀντιλήψεως τῆς
 αἰσθητῶν. Πλάτων δὲ τὴν αἰσθησιν λέγει ψυχῆς
 καὶ

καὶ σώματος κοινωνίαν πρὸς τὰ ἐκτὸς. ἡ γὰρ δύνα-
μις, ψυχῆς τὸ δὲ ὄργανον, σώματος, ἀμφω δὲ δια-
φαντασίαν ἀντληπτικὰ τῆς ἐξώθεν, τῆς δὲ ψυχ-
κῶν τὰ μὲν ἔστιν ὑπουργητικά τε καὶ * δορυφορικά,
* δορυφα-
λαπτικά τὰ δὲ ἀρχικά καὶ ἡγεμονικά, ἀρχικά μὲν, τό, τε δξα-
νοητικὸν καὶ ὀπισθημονικὸν, ὑπουργητικά δὲ τὰ αἰσθη-
τικὰ καὶ ἡ κατ' ὁρμὴν κίνησις, καὶ τὸ φωνητικὸν. καὶ γὰρ
ἡ κίνησις καὶ ἡ φωνὴ ὁξύτατα καὶ χεδὸν ἀχρόνως
ὑπακούει τῇ βουλήσιν τῶ λογισμῷ. ἅμα γὰρ καὶ κατὰ
τὸ αὐτὸ θέλομέν τε καὶ κινέμεθα οὐδενὸς ὀπιθεόμε-
νοι μεταξὺ χρόνου τῆς τε βουλήσεως καὶ τῆς κινή-
σεως. ὥς ἐπὶ τῆς κινήσεως τῶ δακτύλων ἐς τὴν ἰδεῖν,
καὶ τῶν φυσικῶν δὲ ἓν ἡ ὑπὸ τὴν ἡγεμονίαν ἐστὶν τῶ
δξανοητικῷ, ὥς τὰ καλὸν καὶ πᾶσι.

ΠΕΡΙ ΟΨΕΩΣ ΚΕΦ. Ζ.

Η ΟΨΙΣ ὁμωνύμως λέγεται, καὶ γὰρ τὸ αἰσθητή-
ριον καὶ ἡ δύναμις ἡ αἰσθητικὴ. Ἰπταρχος δὲ φησιν
ἀκτίνας ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὑποτενωμένας τοῖς
περάσιν αὐτῶν, καθάπερ χειρῶν ἐπαφαῖς κατὰ
τῆς αἰσθητικῆς τοῖς ἐκτὸς σώμασι, τὴν ἀντίληψιν αὐτῶν
πρὸς τὸ ὁρατικὸν ἀναδιδόναι. οἱ δὲ γεωμέτραι κώ-
νας πᾶς ἀναγράφουσιν ἐκ τῆς συνεμπώσεως τῶ
ἀκτίνων γινόμενης τῶν ἐκπεμπομένων διὰ τῶν
ὀφθαλμῶν. πέμπειν γὰρ ἀκτίνας τὸν μὲν δεξιὸν
ὀφθαλμὸν ἐπὶ τὰ ἀριστερά, τὸν δὲ ἀριστερὸν ἐπὶ τὰ
δεξιά. ἀπὸ δὲ τῆς συνεμπώσεως αὐτῶν ὑποτε-
λεῖσθαι κῶνον, ὅθεν ὁμοῦ μὲν πολλὰ περιλαμβάνειν
ὁρα

ὁρατὰ τὴν ὄψιν, βλέπειν δὲ ἀκριβῶς ἐκεῖνα, ἔνθα
 ἂν συσσωρεύσωνται αἱ ἀκτίνες. οὕτω γοῦν πολλάκις
 ὁρῶντες εἰς τῆς θαλάσσης οὐχ' ὁρῶμεν τὸ ἐν αὐτῇ νό-
 μισμα κεῖμενον, ἀτερίζοντες ἐπὶ πλείστον ἕως ἂν αἱ
 συμβολαὶ τῶν ἀκτίνων ἐν ἐκείνῳ γίνονται τῷ μέρει,
 ἔνθα κεῖται τὸ νόμισμα καὶ τότε τῇ θεᾷ πρὸς πεί-
 πομην αὐτῆς, ὡς τότε πρῶτον ἀρχάμενοι πρὸς εἰ-
 χεν· οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ εἰδῶλα τῶν φαινομένων πρὸς
 πίπτειν τοῖς ὀφθαλμοῖς, Ἀριστοτέλης δὲ οὐκ εἰδῶ-
 λον σωματικόν, ἀλλὰ ποιότητά δι' ἀλλοιωτέως τῆς
 πρὸς αἴρος ἀπὸ τῆς ὁρατῆς ἀχρι τῆς ὀφθαλμοῦ πα-
 ραγίνεσθαι, Πλάτων δὲ καὶ συλαύγαν τῆς μὲν ἐκ
 τῆς ὀφθαλμοῦ φωτὸς ἐπὶ ποσὸν ἀπορρέοντος εἰς τὴν
 ὁμοιογενῆ αἶρα. τῆς δὲ ἀπὸ τῆς σωματικῆς ἀντιφε-
 ρομένου, τῆς δὲ περὶ τὸν μεταξὺ αἶρα εὐδιάχυτον
 ὄντα καὶ ἔντροπον, συσσωρευομένου τῷ πυροειδῆ
 τῆς ὀφθαλμοῦ. Γαληνὸς δὲ συμφώνως Πλάτωνι περὶ
 τῆς ὀφθαλμοῦ ἐν τῇ ἐβδόμῃ τῆς συμφωνίας λέγει γρά-
 φων οὕτω πως ἀποράδην· εἴπερ γὰρ εἰς τὸν ὀφθαλμόν
 ἀφικνοῖτο μοῖρα τίς, ἢ δύναμις ἢ εἰδῶλον ἢ ποιότης
 τῶν ὁρωμένων σωματικῶν, οὐκ ἂν τῷ βλεπομένου τὸ
 μέγεθος ἐγνωμῆν, οἷον ὅροις, εἰ τύχοι, μεγίστου. τηλι-
 κότες γὰρ εἰδῶλον ἐμπίπτειν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
 παντάπασιν ἄλογον· ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ
 ὀπτικόν οὐχ' οἰόντε τοσαύτῃ ἰσχύϊ ἐκκρινόμενον
 λαμβάνειν, ὡς περιχεῖσθαι παντὶ τῷ βλεπομένῳ.
 λείπεται οὖν τὸν περίεξ αἶρα τοιοῦτον ὄργανον ἡμῖν
 γίνεσθαι

„ γίνεσθαι κατ' ὃν ἐρώμενον χρόνον ὁ ποῖον ἐν τῷ σώ-
 „ ματι τὸ νεῦρον ὑπάρχει τὸ ὀπτικόν . τοιῦτον γάρ τι
 „ πάχειν ἔοικεν ὁ περιέχων ἡμᾶς ἀήρ· ἢ, τε γὰρ αὐτὴ
 „ τῆς ἡλίου ψαύουσα τῆς ἀνω πέρατος τῆς ἀέρος, δια-
 „ δίδωσιν εἰς ὅλῳ τὴν δύναμιν· ἢ, τε διὰ τῶν ὀπτικῶν
 „ νεύρων αὐγὴ φερομένη τὴν μὲν ἐστίαν ἔχει πνευμα-
 „ τικὴν. ἐμπιπτούσα δὲ τῷ περιέχοντι, καὶ τῇ ὁρώτῃ
 „ ὁρατοῦ τὴν ἀλλοίωσιν ἐργαζομένη διαδίδωσιν
 „ ἄχρι πλείους συνέχουσα ἑαυτὴν, ἄχρις ἂν εἰς ἀντι-
 „ τυπῶς ἐμπίπτῃ σῶμα. γίνεται γὰρ ὁ ἀὴρ ὄργανον τῷ
 „ ὀφθαλμῷ πρὸς τὴν τῷ ὁρωμένων διάγνωσιν τοιῦ-
 „ τον· οἷόν περ ἐγκεφάλῳ τὸ νεῦρον . ὥς τε ὃν ἔχει λό-
 „ γον ἐγκεφάλου πρὸς τὸν νεῦρον τῶν ἔχει τὸν ὀφ-
 „ θαλμὸν πρὸς τὸν ἀέρα ἐψυχωμένον ὑπὸ τῆς ἡλια-
 „ κῆς αὐγῆς. ὅπ δὲ πέφυκεν ὁ ἀὴρ τοῖς πλησιάζουσι
 „ σώμασι συνεξομοιοῦνται, δῆλον ἐκ τῆς καὶ πυρρῆς πι-
 „ νός ἢ κυανῆς ἢ καὶ ἀργυρῆς λαμπροῦ διαφερομένου
 „ φωτός ὄντος ὑπὸ τῆς διενεχθέντος ἀλλοιοῦναι τὸν
 „ ἀέρα. Πορφύριος δὲ ἐν τῷ περὶ αἰσθήσεως οὔτε κῶ-
 „ νον, οὔτε εἰδῶλον, οὔτε ἀλλό τι φησὶν αἶτιον εἶναι τῆς
 „ ὁρᾶν, ἀλλὰ τὴν ψυχὴν αὐτὴν ἐντυγχάνουσιν τοῖς
 „ ὁρατοῖς ὅππινώσκειν ἑαυτὴν εἶσαν τὰ ὁρατά, τῷ τῇ
 „ ψυχῇ συνέχειν πάντα τὰ ὄντα, καὶ εἶναι τὰ πάν-
 „ τα ψυχῇ συνέχουσαν σώματα διάφορα· μίαν γὰρ
 „ βουλόμενος εἶναι πάντων ψυχὴν τὴν λογικὴν, ἐι-
 „ κότως φησὶ γνωρίζειν ἑαυτὴν ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν.
 „ ὁρᾶ δὲ ἢ ὄψις κατ' ἐυθείας γραμμᾶς, αἰσθάνεται
 δὲ

δὲ καὶ πρῶτον μὲν λόγον τῆς χρωμάτων. συνδρα-
 γνῶσκει δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ κεχρωσμένον σῶμα καὶ τὸ
 μέγεθος αὐτῶ, καὶ τὸ χῆμα καὶ τὴν χώραν ἔνθα ἐστὶ
 καὶ τὸ διάστημα, καὶ τὸν ἀριθμὸν κίνησίν τε καὶ στάσιν
 καὶ τὸ βραχὺ καὶ λεῖον καὶ ὁμαλὸν καὶ ἀνώμαλον καὶ
 τὸ ὄξύ καὶ τὸ ἀμβλύ καὶ τὴν σύστασιν, εἴτε ὑδατῶδες,
 εἴτε γλωῶδες ἐστὶν, ὅιον ὑγρὸν ἢ ξηρὸν· τὸ μὲν ἐν ἰδίῳ
 αὐτῆς αἰσθητόν ἐστι τὸ γλωῶμα· διὰ μόνης γὰρ τῆς
 ὀφθαλμοῦ τῆς χρωμάτων ἀνπλαμβανόμεθα· εὐθέως
 δὲ σὺν τῷ χρώματι καὶ τὸ κεχρωσμένον σῶμα καὶ
 τὸν τόπον ἐν ᾧ πυγχάνει ὃν τὸ ὁρώμενον καὶ τὸ διά-
 στημα τὸ μεταξὺ τῆς ὁρῶντος καὶ τῆς ὁρωμένου. ὁπό-
 σαις γὰρ τῆς αἰσθήσεως συνεμφαίνεται καὶ τὸ σῶ-
 μα, ταύταις εὐθέως καὶ ὁ τόπος συνδραγνῶσκει
 ὡς τῇ ἀφῇ καὶ τῇ γένεσι, ἀλλ' αὐταὶ μὲν τότε μόνον
 ὅταν πρὸς πελάσῃ τῷ σώματι αἰσθάνοντο πλὴν
 τῆς ἐξῆς διορισισμένων, ὁφθαλμοῦ δὲ καὶ πόρρωθεν,
 ἐπεὶ δὲ πόρρωθεν ἀνπλαμβάνεται τῷ ἰδίῳ αἰσθη-
 τῆς, ἀναγκασίως ἐπηκολέθησε τὸ μόνον ὁρᾶν καὶ τὸ
 διάστημα. τὸ δὲ μέγεθος τότε μόνον δραγνῶσκει,
 ὅταν τὸ φαινόμενον δύναται διὰ μιᾶς πρὸς βολῆς
 περιλαβεῖν, ἐν οἷς δὲ μείζον ἐστὶ τὸ ὁρώμενον, ἢ καὶ
 μίαν πρὸς βολὴν περιλαμβάνεται, ἐν ταῖσις ἢ ὁφθαλμοῦ
 δεῖται καὶ τῆς μνήμης καὶ τῆς δυνάμεως. καὶ μέρος γὰρ
 αὐτὰ θεωμένη καὶ οὐχ' ὑφ' ἐν ὅλον, ἀναγκασίως εἰς
 ἕτερον ἀφ' ἑτέρου μεταβαίνει, καὶ τὸ μὲν ἐμπίπτον
 αἰεὶ καὶ τὴν μετάβασιν, αἰσθητόν ἐστι. τὰ δὲ ἐμ-

F

προσθε

προαθεν έωραμένα ή μνήμη διαφυλάττει. σιγά γὰ
 δὲ ἀμφοτέρωθεν ή διάνοια τό τε αἰσθητόν καὶ μνημο-
 νευτόν. ἥ μὲν οὖν μεγέθοις διχῶς ἀντιλαμβάνεται,
 ποτὲ μὲν μόνῃ, ποτὲ δὲ μετὰ μνήμης καὶ δξανόιας·
 τὴ δὲ ἀριθμῶ τῶν ὁραμένων τὴ ὑπερτάξια· ἡ δ',
 τὴ καὶ μίαν προςβολὴν μὴ ὁραμένου καὶ τῶν κινή-
 σεων καὶ τῶν χημάτων τῶν πολυγώνων οὐδέποτε
 μόνῃ, ἀλλὰ μετὰ μνήμης καὶ δξανόιας· οὐ γὰρ δύναται
 τὰ πέντε καὶ ἕξ καὶ ἑπτὰ καὶ πλείον χωρὶς μνήμης συν-
 αραγεῖν· οὕτως οὐδὲ τὰ ἑξάγωνα καὶ ὀκτάγωνα καὶ
 πολύγωνα χήματα· καὶ ἡ κίνησις δὲ καὶ μετάβασιν
 γήνομένη, τὸ μὲν ἔχει πρότερον, τὸ δὲ δεύτερον.
 ἔνθα δὲ πρότερον ἐστὶ καὶ δεύτερον καὶ τρίτον, τὸ το
 μνήμη μόνῃ διαφυλάττει· τὸ δὲ ἄνω καὶ κάτω καὶ
 τὸ ἀνώμαλον καὶ ὀμαλόν, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ τρα-
 χυ καὶ τὸ λεῖον καὶ τὸ ὄξύ καὶ ἀμβλύ κοινὰ τῆς
 ἀφῆς καὶ τῆς ὀφείας εἰσὶν, ἐπειδὴ καὶ μόναι τὸν τό-
 πον δξανόιας οὐκ οὐκ· χεῖζουσιν δὲ καὶ δξανόιας. μό-
 νον γὰρ ἐκείνο τὸ καὶ μίαν προςβολὴν προςπίπτει
 τῇ αἰσθήσει, μόνῃς αἰσθήσεως ἔργον ἐστὶ τὰ δὲ καὶ
 πλείους οὐ μόνῃς, ἀλλὰ καὶ μνήμης μετὰ διανόιας,
 ὡς ἐμπροσθεν ἐδείχθη. τῶν δὲ διαφανῶν καὶ μέχρι
 τῶν βάθους διεικνείσθαι πέφυκεν ἡ ὄψις, αἴρος μὲν
 παρῶν καὶ μάλιστα. ὅλον γὰρ διεξέρχεται δεύτε-
 ρον δὲ ὕδατος ἡρεμουῖντος τε καὶ καθαροῦ, τὰς ἰχθύας
 γοῦν νηχομένοις ὁρῶμεν· ἥ ττον δὲ διὰ ὕλου καὶ τῶν
 ἄλλων τῶν ποικιλοχρόπων· δῆλον δὲ ὅτι πεφωτισμέ-
 νων·

νων· καὶ τὴν ἰδίαν αὐτῆς. μὴ ἀπατήσῃ δὲ πινὰς ὡς
καὶ τῆς θερμῶν ἢ ἀντίληψις ὅψιος ἐστίν, ἐπειδὴ τὸ
πῦρ ὁρῶντες, ἴσμεν εὐθέως ὅτι καὶ θερμὸν ἔστιν· ἀν-
τὶς ἐπὶ τὴν φωτὶν ὅψιν ἀναγκάζει τὸν λόγον, εὐ-
ρήσκει ὡς τότε ὅτε φωτὸν ἢ ὅψις ἐδεάσατο τὸ πῦρ
μόνου τῆς χρώματος καὶ χήματος ἔχει τὴν ἀντίλη-
ψιν· περσελθόντος καὶ δὲ τῆς ἀφῆς ἐγνωρίσαμεν ὅτι
καὶ θερμὸν ἔστιν. ὅπερ διεφύλαξεν ἡ μνήμη πρὸς ἀλα-
βύσσεια παρὰ τῆς ἀφῆς· νῦν οὖν ὅταν θεασώμεθα
πῦρ, οὐδὲν ἄλλο βλέπομεν ἢ τὸ χῆμα καὶ τὸ χρώ-
μα τῆς πυρὸς. ἡ δὲ διάνοια συμπρὸς ἀλαμβάνει τοῖς
ὁρῶμένοις διὰ τῆς μνήμης καὶ τὴν θερμότητά. ὁ αὐ-
τὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῆς μήλας. εἰ γὰρ οὐχ' ὑπὸ μόνου τῆς
χρώματος καὶ χήματος εἰδοποιεῖται τὸ μήλον, ἀλ-
λὰ καὶ τῆς ὁσμῆς, καὶ τῆς καὶ τὴν γεῦσιν ποιότητος,
οὐχὶ καὶ τέτων ἢ ὅψις ἀνπλαμβανομένη οἶδεν ὅτι
μήλον. ἀλλ' ἡ ψυχὴ τὴν μνήμην ἀποσώζει τὴν ἐκ
τῆς ὁσφρήσεως τε καὶ γεύσεως. ἅμα τε τὰς θεάσεως
σωεπνοεῖ καὶ ταῦτα τὰς χήματι καὶ τὰς χρώματι.
ὅταν οὖν κήρινον μήλον νομίσωμεν ἀληθινὸν εἶναι
μήλον οὐχ' ἢ ὅψις ἐστίν ἢ ἔξαπαταμένη, ἀλλ' ἡ διάνοια.
ἡ γὰρ ὅψις ἐν τοῖς ἰδίοις αἰσθητοῖς οὐ διεσφάλη·
τό τε γὰρ χρῶμα, καὶ τὸ χῆμα σωεῖδεν· αἱ μὲν ἐν
τρεῖς τῆς αἰσθήσεων ἢ τε ὅψις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὁσφρη-
σις τῶν ἔξωθεν καὶ μὴ πρὸς πελαζόντων ἀνπλαμ-
βάνονται, διὰ μέσου τῆς ἀέρος· ἡ δὲ γεῦσις οὐκ ἄλ-
λως αἰσθάνεται ἐὰν μὴ πρὸς μιλήσῃ τὰς αἰσθητάς,

ἡ δὲ ἀφ' ἑπαμφορίζε· καὶ γὰρ πλησιάζουσα τοῖς σώ-
 μασι καὶ διὰ μέσης ἐστ' ὅτε ῥάβδου· ποτὲ μὲν οὖν ἡ
 ὄψις τῆς ὀπμαρτυρίας χερίζει τῆς τ' ἄλλων αἰσθή-
 σεων, ὅταν ἡ τὸ φαινόμενον ὀπτετεχνημένον πρὸς
 ἀπατίω ὡς ἐπὶ τῆς γραφῆς· γραφικῆς γὰρ ἔργον
 ἀπατήσῃ τὴν ὄψιν ὥσπερ χαῖς οὐκ οὐσαις καὶ κοιλω-
 μασιν, εἰ τὸ πρᾶγμα πιαύτην ἔχει τὴν φύσιν, ἐνθα
 χρεῖα πρὸς διάγνωσιν μάλιστα μὲν τῆς ἀφῆς, ἐστ'
 ὅτε δὲ καὶ τῆς γεύσεως ἢ ὀσφρήσεως, ὡς ἐπὶ τῇ κη-
 ρίνου μήλου· ποτὲ δὲ καὶ κατ' ἑαυτὴν ἐναργῶς πα-
 ρίσησι τὰ φαινόμενα ὅταν μὴ πόρρωθεν ὁρᾷ· τὸν
 γοῦν πύργον τὸν τεξάζωνον σρογγύλον ὁρᾷ πόρ-
 ρωθεν σφάλλεται δὲ καὶ ὅταν δι' ἀχλύος ἢ καπνῶ
 βλέπομεν ἢ πινὸς τῆς ἀφ' ἀπλησίων τ' ὀπιθολέν-
 των τὴν ὄψιν. ὁμοίως καὶ ὅταν δι' ὕδατος κινουμέ-
 νου καὶ γὰρ ἐν τῇ θαλάσῃ τὴν κώπην ὡς κεκλατμέ-
 νην ὁρᾷ ὁμοίως καὶ ὅταν διάπνος διαφανοῦς ὕλης
 βλέπῃ ὡς ἐπὶ τῆς ἐσόπτρων καὶ τῆς ὕλου καὶ τ' ἄλ-
 λων τ' τοιαυτοῦτων ἢ ὅταν ὀξέως κινῆται τὸ ὁρώ-
 μενον· σιωπαράσσει γὰρ τὴν ὄψιν ἢ ταχεῖα κινήσεις
 ὡς σρογγύλα τὰ μὴ σρογγύλα βλέπειν καὶ ὡς ἐσώ-
 τα τὰ κινέμενα. ἢ ὅταν ἡ διάνοια πρὸς ἄλλοις ἡ-
 χόληται ὡς ἐπὶ τῇ πρὸς θεμένου μὲν σιωτυχεῖν φί-
 λω. καὶ σιωτυχόντος μὲν, παρελθόντος δὲ, αὐτὸν πρὸς
 τὴν διάνοιαν αὐτῆς πρὸς ἑτέροις εἶναι. οὐκ ἔστι δὲ οὐ
 διὰ τὸ τοιαύτημα τῆς ὀψεως ἀλλὰ τ' νοῦ. ἡ μὲν
 γὰρ εἶδε καὶ ἀπήγγειλεν. ὁ δὲ νέεσθαι οὐ προσέχε τοῖς
 ἀπαγ-

ἀπαγγελθεῖσι. τεσσάρων δὲ μάλιστα πρὸς ἐναργῆ
διάγνωσιν ἢ ὄψις χεῖρει, ἀβλουβοῖς αἰσθητηρίου,
συμμέτρου κινήσεως, καὶ ὁρατήματος, αἴρος καθαροῦ
καὶ λαμπροῦ.

ΠΕΡΙ ΑΦΗΣ ΚΕΦ. Η.

ΕΚΑΣΤΟΝ μὲν τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων δι-
πλοῦν ὁ δημιουργὸς κατασκευάσας καὶ τόπῳ τινὶ
καὶ μορίῳ τῆς σώματος περιέγραψε· καὶ γὰρ ὀφθαλμοὺς
δύο, καὶ ὠτὰ β', καὶ δύο πόρους, τῆς αἰσθήσεως ἐν τῇ
ῥινὶ πεποίηκε· καὶ γλῶττας δὲ β' παῖσι τοῖς ζώοις
ἐνέφυσεν, ἀλλὰ τὰς μὲν διηρημένας ὡς τοῖς ὄφιοσι·
τὰς δὲ συνημμένας καὶ συνηνωμένας ὡς τοῖς ἀνθρώ-
ποις· διὰ τὸ καὶ β' τὰς προστίους κοιλίας μόνας
τῆς ἐγκεφάλου πεποίηκεν· ἵνα ὅξ' ἐκατέρας κοιλίας,
τὰ αἰσθητικὰ νεῦρα καὶ ἀπεμώμυρα διπλᾷ ποιῇ
τὰ αἰσθητήρια, διπλᾷ δὲ αὐτὰ πεποίηκε δι' ὑπερ-
βάλλουσαν κηδεμονίαν· ἵνα τῆς ἐτέρου παθόντος τὸ
περιλειπώμυρον σῶζῃ τὴν αἰσθησιν· ἀλλὰ τῶν μὲν
πλείστων αἰσθητηρίων ὁραφθειρομένων οὐδὲν εἰς αὐ-
τὴν τὴν ζῶν καταβλάπτεται τὸ ζῶον. ἀφῆς δὲ ἀ-
πολυμένης σὺν ἀπόλλυται καὶ τὸ ζῶον. ἀφῆ γὰρ
μόνη τῶν αἰσθήσεων κοινὴ πάντων ἐστὶ τῶν ζώων.
πάν γὰρ ζῶον ἀφῆν ἔχει, καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις οὐ
πάντα πάσας, ἀλλ' ἐνίας ἐνια· πάσας δὲ ἔχει τὰ
τελειότερα. ἐπεὶ δὲ τοίνυν ἐν τέτῳ τὸ ζῶον κινδυ-
νεύει ζῶον εἶναι ἢ μὴ εἶναι οὐχ' ἐν μόριον ὁ δημιουρ-
γὸς ἀπεκλήρωσε τῇ ἀφῇ· ἀλλὰ πάν χεδὸν τὸ

σῶμα τῷ ζώου· πλὴν γὰρ ὅσων καὶ κεράτων καὶ ὀνύ-
 χων σφυδέσμων τε καὶ ξιχῶν καὶ ἄλλων πινῶν τοιέ-
 των, πᾶν μόριον τῷ σώματι τῆς ἀφῆς ἀνπλαμβά-
 νεται· συμβέβηκεν οὖν ἕκαστον τῶν αἰσθητηρίων δι-
 πλὰς ἔχειν αἰσθήσεως· τὴν μὲν τῇ ἰδίῳ αἰσθητῶν·
 τὴν δὲ τῆς ἀφῆς ὡς ἡ ὄψις· καὶ γὰρ τὰ χρώματα δια-
 κρίνει καὶ τῇ ψυχρῶν καὶ θερμῶν ἀνπλαμβάνεται·
 ἀλλὰ τούτων μὲν ὡς σωμάτων, τῶν δὲ χρωμάτων
 ὡς ὄψις· ὡσαύτως δὲ καὶ γεῦσι καὶ ὀσφρησι καὶ
 ἀκοῇ. πῶς οὖν παντός ἐστι τῷ σώματι ἡ ἀφή, εἴπερ
 ἀπὸ τῇ προδίων κοιλίων τῷ ἐγκεφάλῳ λέγο-
 μεν εἶναι τὰς αἰσθήσεως; ἢ δῆλον ὅτι νέρων καταπεμ-
 πομένων ἐξ ἐγκεφάλου καὶ διασπυρομένων εἰς πᾶν
 μόριον τῷ σώματι ἡ τῆς ἀφῆς αἰσθησις πορογίνε-
 ται· ἐπεὶ δὲ πολλὰκις ὑπὸ ἀκάνθης πληγέντες
 τὸν πόδα, τῆς κεφαλῆς εὐθέως τὰς ξίχας φρίτ-
 τομεν· ὥθησαν πνὲς τὸ πάθος ἢ τὴν αἰσθησιν τῷ
 πάθει εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἀναπέμπεσθαι, καὶ οὕ-
 τως αἰσθάνεσθαι. ἀλλ' εἴπερ ἦν ἀληθὴς οὗτος ὁ λό-
 γος, οὐκ ἂν ἦλθαι τὸ τεμνόμενον μόριον, ἀλλ' ὁ ἐγκέ-
 φαλος· βέλπον οὖν λέγειν ὅτι τὸ νῆυρον ἐγκεφαλός
 ἐστι· καὶ γὰρ μοῖρα τίς ἐστιν ἐγκεφάλου διὰ παντός ἑαυ-
 τῷ τὸ ψυχικὸν ἔχον πνεῦμα· ὡς ὁ πεφυρακτωμένος
 σίδηρος ἔχει τὸ σῆμα· διάτοι τέτοι ἐνθα ἂν νῆυρον
 αἰσθητικὸν ἐμφύηται ἐκεῖνο τὸ μέρος αἰσθήσεως
 ὑπὸ αὐτῷ μεταλαμβάνει καὶ γίνεται αἰσθητικόν· οὐ-
 δὲν δὲ ἴσως ἄτοπον λέγειν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῇ νέρων
 τὸν

τὸν ἐγκέφαλον ἀναπέμπεται, οὐ τὸ πάθος, ἀλλὰ
 συναίσθησίν τινα καὶ ἐπαγγελίαν δὴ τὰ πάθος.
 ἔστι δὲ ἴδιον αἰσθητὸν ἀφῆς τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν, τό
 τε μαλακὸν, καὶ σκληρὸν, καὶ γλίχρον, καὶ κραῦρον,
 βαρὺ τε καὶ κοῦφον· διὰ μόνης γὰρ τῆς ἀφῆς ταῦτα
 γνωρίζεται· κοινὰ δὲ ἀφῆς καὶ ὄψεως, τό τε ὀξὺ καὶ
 ἀμβλὺ καὶ τὸ ξαχὺ καὶ λεῖον, τό τε ξηρὸν καὶ ὑγρὸν,
 παχύ τε καὶ λεπτόν, ἄνω καὶ κάτω· καὶ γὰρ ὁ τόπος.
 τό τε μέγεθος ὅταν ᾗ ποιεῖτον ὡς καὶ μίαν πρὸς βο-
 λὴν τῆς ἀφῆς περιλαμβάνεται· καὶ τὸ πυκνὸν δὲ τὸ
 μακρὸν καὶ τὸ στρογγύλον ὅταν ᾗ μικρὸν, ὡς καὶ ἄλλα
 τίνα χήματα· ὁμοίως δὲ καὶ τῆς κινήσεως τὴν πλη-
 σιάζοντος αὐτῇ σώματος αἰσθάνεται σὺν τῇ μνήμῃ
 καὶ τῇ ὁληνοσίᾳ. ὡσαύτως δὲ καὶ ἀριθμῶν. ἀλλὰ μέ-
 γρι δυοῖν ἢ τριῶν καὶ τούτων μικρῶν καὶ ῥαδίως πε-
 ριλαμβανομένων· μᾶλλον δὲ τῆς ἀφῆς ἢ ὄψις τού-
 των ἀντιλαμβάνεται. ὥσπερ καὶ τὰ ὀμαλοῦ καὶ τὴν
 ἀνωμαλίου. τὰ γὰρ γένους ἐστὶ τὰ τε λείου καὶ ξαχέος·
 σκληρότητι μὲν γὰρ ἀνωμαλία μισθεῖται ξαχύτη-
 τα, ὀμαλότης δὲ πυκνότητι λειότητι ποιεῖ. δῆλον
 ἐν ἐκ τῶν εἰρημένων ὡς πολλὴν κοινωνίας αἱ αἰσθή-
 σεις αὐταὶ πρὸς ἀλλήλας ἔχουσι· καὶ γὰρ τὰ τ' ἑτέ-
 ρας διαμαρτήματα ἢ ἑτέρα διασαφεῖ· ἐπὶ γοῦν τῆς
 γραφῆς ἢ μὲν ὄψις ὅξοχας πινὰς ὀρεῖ, ῥινός τε καὶ τῶν
 ἄλλων, ἢ δὲ ἀφῆ πρὸς εὐθυστα δὴ λεγξεν αὐτῆς τὸ
 διαμαρτήμα. ὥσπερ ἢ ὄψις αἰεὶ καὶ πάντα, διὰ μέ-
 σος τὰ αἶρος ὀρεῖ, οὕτω καὶ ἡ ἀφῆ διὰ μέσης τὴν βακτη-

ρίας τῆς σκληρῶν καὶ μαλακῶν καὶ ὑγρῶν αἰσθάνε-
ται. ἀλλὰ συλλογιστικῶς καὶ μετὰ διανοίας. ἀκρι-
βεστάτω γὰρ ἔχει ταύτην τὴν αἴσθησιν ὁ ἄνθρωπος.
ταύτη γοῦν καὶ τῇ γούσῃ πλέον ἔχει τῶν ἄλλων ζώων
καὶ τοὶ ταῖς ἄλλαις ἔχουσιν ἡττώμενος. ἄλλο μὲν γὰρ
ζῶον κατ' ἄλλω αἴσθησιν τῶν ἔχουσιν πλεονεκτεῖ τὸν
ἄνθρωπον. ὁ δὲ κύων ἐν ταῖς ἔχουσιν ἅμα ὁξύτερον
γὰρ καὶ ἀκούει καὶ βλέπει καὶ ὁσφραίνει. ὡς δὲ ἥλον ἐκ
τῆς ἰχθυόοντων κυμάτων. καὶ πᾶν μὲν τὸ σῶμα τῆς
ἀφῆς ὅτι αἰσθητήριον ὡς καὶ πορόθεν εἶρηται. μάλι-
στα δὲ τῆς χειρῶν τὰ ἔσωθεν καὶ τέτων ἐπὶ μᾶλλον
τὰ ἄκρα τῆς δακτύλων. ταῦτα γὰρ ὡς περ γνώμο-
νας ἀκριβεῖς τῆς ἀφῆς ἐχομεν. οὐ γὰρ μόνον ἀντιλη-
πτικὸν ὄργανον ὁ δημιουργὸς τὰς χεῖρας κατεσκεύ-
ασεν ἀλλὰ καὶ ἀπτικόν, διὰ τέτο καὶ τὸ δέριμα λεπτό-
τερον ἔχουσι καὶ μῦς αὐταῖς ὅλαις ἔσωθεν ὑπέρρω-
ται, καὶ ἔχουσιν ἀμοιρῶσιν ἵνα μᾶλλον τῶν ἀπλῶν ἀντι-
λαμβάνων. τῶν δὲ ἔχουσιν αὐτὰς μὴ φύειν ὁ ὑπερο-
ρεσμένος μῦς γέρονεν αἶψος. τῶν δὲ χερῶν αἱ μὲν σκλη-
ρότεραι πρὸς ἀντίληψιν εἰσὶν ἰχυρότεραι. αἱ δὲ μα-
λακώτεραι πρὸς τὴν ἀφῆν ἀκριβέστεραι. ὡς περ καὶ τῶν
νεύρων τὰ μὲν σκληρὰ πρὸς κίνησιν, τὰ δὲ μαλακὰ
πρὸς αἴσθησιν εἰσὶν ἐπιτηδεϊότερα. ταῦτα γὰρ καὶ τῆς
ἀφῆς ἐς τὸ ὄργανον διὰ τέτων γὰρ ἢ τῶν ἀφῆς αἴσθησις
γίνεται.

ΠΕΡΙ ΓΕΥΣΕΩΣ. ΚΕΦ. Θ.

ΤΗΝ μὲν ὄψιν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἵπομεν κατ'
εὐθείας γραμμαῖς ὁρᾶν ἢ δὲ ὁσφρησις καὶ ἡ ἀκοὴ οὐ
καθ'

καθ' ἐυθείαν μόνον ἀλλὰ πανταχόθεν. ἀφ' ἧς καὶ γεῦ-
σις ἔτε κατ' ἐυθείας γραμμάς ἔτε πανταχόθεν γνω-
ρίζουσιν. ἀλλὰ τότε μόνον ὅταν αὐτοῖς πλησιάσωσι
τοῖς ἰδίοις αἰσθητοῖς· πλὴν τῶν ἤδη διωρισμένων·
ἔστι δὲ ἡ γεῦσις τῶν χυμῶν ἀντηληπικὴ. ὄργανα δὲ
αὐτῆς ἡ γλῶσσα· καὶ ταύτης μᾶλλον τὸ ἄκρον ἔπι τε
σὺν τούτοις ἡ ὑπερώα ἐν οἷς ὅστις τὰ ἐξ ἐγκεφάλου
φερόμενα νεῦρα πεπλατυσμένα καὶ ἀπαγγέλλοντα
τὴν γλυκύμενιν ἀντίληψιν πρὸς τὸ ἡγεμονικόν· τῶν
δὲ χυμῶν αἱ γευστικαὶ καλέμεναι ποιότητες εἰσὶν
αὗται γλυκύτης, ὀξύτης, δριμύτης, στυφνότης, αὐ-
σηρότης, πικρότης, ἀλμυρότης, λιπαρότης· τέτων γὰρ
ὅστις ἡ γεῦσις διαγνωστικὴ καὶ ταύτας δὲ τὰς ποιό-
τητας καὶ τὸ ὕδωρ ἀποιοι λέγεται, τὰ μὴ δεμίαν ἐμ-
φαίνειν τέτων ἐν τῇ γεύσει ποιότητά· καὶ γὰρ τὰς ἀλ-
λας οἷον ψυχρότητα, καὶ ὑγρότητα σύμφυτον ἔχει
τὴν ποιότητά· στυφνότης δὲ καὶ αὐσηρότης τὰ μᾶλ-
λον καὶ ἥττον σύφειν ἀλλήλων διαφέρουσιν. αἱ μὲν
οὖν ἀπλαῖ γευστικαὶ ποιότητες αὗται μόνον σχεδόν
εἰσι· σύνθετοι δὲ μυρία· καθ' ἑκάστον γὰρ εἶδος ζώου
καὶ φυτοῦ ἰδιάζουσιν ποιότητες εἰσὶν· ἄλλης γὰρ ἂν
οὕτω τύχῃ χοιρείου ποιότητος ἀνπλαμβανόμεθα
καὶ ἄλλης αἰγίης· διὸ καὶ μὴ μαθόντες ὁποῖον ἐστὶ τὸ
προσενεχθὲν κρέας ἐν τῇ γεύσει γνωρίζομεν· τὸτο
δὲ ἐκ αὐτοῦ εἰμὴ διάφορος ἦν ἐκάστου τῶν γευσῶν
ἡ ποιότης. ὅθεν οὐκ ἄν τις αὐτὰς γήρικῶς περιλά-
βοι, ἀπείρας ὄσας καὶ πάντως ἀλλήλων δια-

φερέσας· καὶ γὰρ ἐν οἷς ὀπικρατεῖ μία τις τῶν ἀπλῶν
ποιότητων καὶ ἐν τούτοις γνώριμος ἢ κατ' εἶδος τῶν
γευσῶν διαφορὰ· ἰσχύος γούνη καὶ ἀσαφείδος καὶ
φοίνικος μία μὲν ὀπικρατεῖ ποίότης ἢ κατὰ γλυκύ-
τητα, ἀλλ' ἢ γεύσις διακρίνει τῶν εἰδῶν τὸ διάφορον.

ΠΕΡΙ ΑΚΟΗΣ ΚΕΦ. Ι.

Ἡ ΔΕ ἀκοὴ τῶν φωνῶν καὶ τῶν ψόφων ἐστὶν αἰ-
σθητικὴ· διαγινώσκει δὲ αὐτῶν τὴν ὀξύτητα καὶ τὴν
βαρύτητα, λεβότητά τε καὶ ξαχύτητα καὶ μέγεθος.
ὄργανα δὲ ταύτης τὰ νεῦρα τὰ ἐξ ἐγκεφάλου τὰ
μαλακὰ καὶ τῶν ὠτῶν ἢ κατὰ σκευὴ· μάλιστα δὲ αὐ-
τῶν τὸ χόνδρῳδες γένος· πρὸς γὰρ ψόφοις καὶ ἤχοις
ὀπικτήδης καὶ ἐστὶν ὁ χόνδρος· μόνος δὲ ὁ ἀνθρώπος
καὶ πῖθηκος οὐ κινεῖσι τὰ ὠτὰ, τῶν ἄλλων πάντων
ζῶων τῶν ἐχόντων ὠτὰ κινούντων αὐτά.

ΠΕΡΙ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦ. ΙΑ.

Ἡ ΔΕ ὀσφρησις γίνεται μὲν διὰ τῶν ῥινῶν, πα-
ραίνεται δὲ εἰς τὰ πέρατα τῶν προσθίων τῶν ἐγκε-
φάλου κοιλιῶν· αὐταὶ γὰρ ἀτμοειδέσασθαι τὴν φύσιν
οὔσαι τῶν ἀτμῶν ῥαδίως ἀνπλαμβάνονται· λέ-
λεκται γὰρ καὶ πρὸς αὐτὰς ὡς ἕκαστον τῶν αἰσθητηρίων
κατ' ὁμοιότητα πινὰ καὶ οἰκφότητε τῶν ἰδίων αἰσθη-
τῶν ἀνπλαμβάνεσθαι. οὐ μὲν ὥσπερ τοῖς ἄλλοις αἰ-
σθητηρίοις νεῦρον αἰσθητικὸν κατέπεμψεν ὁ ἐγκέφα-
λος, οὕτως καὶ τῇ ὀσφρήσει, ἀλλὰ τοῖς πέρασιν ἐαυ-
τῶν τῶν νεύρων ἀναπληροῖ τὴν χρεῖαν, καὶ τὴν τῶν
ἀτμῶν ἀνάδοσιν δέχεται. τῶν δὲ ἀτμῶν ἢ γλυ-
κωτάτη

κωτάτη διαφορά εὐωδία τέ ἐστι καὶ δυσωδία καὶ τὸ μέσον τούτων ὃ μήτε εὐωδία ἐστὶ, μὴ τε δυσωδία. γίνεται δὲ εὐωδία τῶν ὑγρῶν τῶν ἐν τοῖς σώμασιν ἀκριβῶς πεφθέντων. μέσως δὲ ἡ μέση διάθεσις. κατὰ δεύτερον δὲ ἢ μηδ' ὅλως δυσωδία.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦ. ΙΒ.

ΤΟΥ μὲν οὖν φανταστικῆς ἢ τε δύναμις καὶ τὰ ὄργανα καὶ τὰ μόρια καὶ τῶν μορίων ἡ κοινωνία τε καὶ διαφορά τὸν ἐνδεχόμενον ἔσπον ὡς ἐν βραχέσιν ἱκανῶς εἴρηται· τὰ δὲ διανοητικῆς εἰς ἰχθυικῶς μὲν, αἵτε κρίσεις καὶ συγκαταθέσεις καὶ ἀποφυγαὶ καὶ ὁρμαὶ. εἰδικῶς δὲ αἵτε νοήσεις τῶν ὄντων καὶ αἱ ἀρεταί, καὶ αἱ ὁπισθήματα καὶ τῶν τεχνῶν οἱ λόγοι, καὶ τὸ βελεπτικόν, καὶ ποραιρεπτικόν· τὸ δὲ ἐστὶ καὶ τὸ δι' ὀνείρων θεασίζον ἡμῖν τὸ μέλλον· ἦν περ μόνον ἀληθὴ μαντεῖαν οἱ πυθαγόρειοι λέγουσιν εἶναι, τοῖς Εβραίοις ἀκολουθήσαντες· ὄργανον δὲ καὶ τέτρα ἡ μέση κοιλία τὴν ἐγκεφάλου, καὶ τὸ ψυχικὸν πνεῦμα τὸ ἐν αὐτῇ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦ. ΙΓ.

ΤΟ δὲ μνημονευτικόν ἐστὶ μνήμη καὶ ἀναμνήσεως αἰτιόν τε καὶ ταμιεῖον· ἐστὶ δὲ μνήμη, ὡς μὲν Ωριγένης φησὶν, φαντασία ἐγκαταλελειμμένη ἀπὸ πινος αἰσθήσεως τῆς κατ' ἐνέργειαν. ὡς δὲ Πλάτων σωτηρία αἰσθήσεως τε καὶ νοήσεως· ἡ γὰρ ψυχὴ τῶν μὲν αἰσθητῶν διὰ τῶν αἰσθητηρίων ἀντιλαμβάνεται,

ται, καὶ γίνεσθαι δόξα. τῶν δὲ νοητῶν διὰ τὸ νῆ καὶ γί-
 νεσθαι νόησις. ὅταν οὖν τῆς τύποις ὦντε ἐδόξασεν
 ὦντε ἐνόησε διατάζει μνημονεύειν λέγεσθαι· ἔοικε
 δὲ νόησιν λέγειν ὁ Πλάτων ἐν τέτραις, οὐ τὴν κυρίως
 νόησιν, ἀλλὰ τὴν διάνοησιν. τὰ μὲν γὰρ αἰσθητὰ μνη-
 μονεύεται καθ' ἑαυτὰ, τὰ δὲ νοητὰ καὶ συμβεβη-
 κὸς· ἐπειδὴ καὶ τῶν διανοητῶν ἡ μνήμη ἐκ πορλα-
 βῆς φαντασίας περιγίνεται. τὰ δὲ κυρίως νοητὰ
 ὅτι μὲν ἐμάθομεν ἢ ἠκέσαμεν μεμνήμεθα· τῆς δὲ
 οὐσίας αὐτῶν μνήμην οὐκ ἔχομεν· οὐ γὰρ ἐκ πορ-
 λησαμένης φαντασίας ἢ τῶν νοητῶν ἀνάληψις, ἀλλ'
 ἐκ μαθήσεως ἢ φυσικῆς ἐννοίας. εἰ δὲ μνημονεύειν
 λεγόμεθα ἀπὸ πρότερον εἶδομεν καὶ ἠκέσαμεν ἢ ἄλ-
 λως πως ἔγνωμεν, τὸ δὲ πρότερον τὴν ἀναφορὰν
 ἔχει πρὸς τὸν παρελθόντα χρόνον διῆλον ὡς μνη-
 μονευτά· ὅτι τὰ γνώμενα, τὰ φθειρόμενα, τὰ ἐν
 χρόνῳ σμικράμενα, καὶ ἐστὶ μὲν τῶν ἀπόντων ἡ μνή-
 μη, οὐ μὲν ἀπὸ τῶν ἀπόντων γίνεται· ἀνάμνησις
 δὲ λέγεσθαι ὅταν λήθῃ μεσολαβήσῃ τὴν μνήμην.
 ἐστὶ γὰρ ἀνάμνησις μνήμης ἐξίτηλου γηρομένης ἀνάμ-
 ησις· γίνεται δὲ ἐξίτηλος ὑπὸ τῆς λήθης· λήθῃ δὲ
 ὅτι μνήμης ἀποβολή· ἀλλὰ μὲν διδυκεῖς, ἡ δὲ ἐπὶ
 ποσὸν. ἥς ὅστις ἡ ἀνάμνησις· ἑτέρα δὲ ὅστις ἀνάμνη-
 σις ἥτις οὐκ ἐστὶ λήθῃ τῶν ἐξ αἰσθήσεως καὶ νοήσε-
 ως, ἀλλὰ τῶν φυσικῶν ἐννοιῶν· φυσικὰς δὲ λέ-
 γομεν ἐννοίας, τὰς ἀδιδάκτως παῶσι περσέσας,
 ὡς τὸ εἶναι Θεὸν· ταύτῃ δὲ ὁ Πλάτων ἀνάμνησιν
 εἶναι

εἶναι λέγει τῶν ιδεῶν· τί δὲ ἔστιν ἰδέα ἐν τοῖς ἐξῆς
 ἐρεῖται· τὸ μὲν οὖν φανταστικὸν ὡς αὐτὸ δίδωσι τὰ
 δ' αὖτοῦ τὰ φαινόμενα· τὸ δὲ διανοητικὸν ἢ δια-
 λογικὸν ὡς αὐτὸ λαβὼν καὶ κρίναν παραπέμπει τὰ
 μνημονευτικῶ· ὅργανον δὲ τῆς τοῦ ἢ ὅπουθεν κοιλίας
 τῆς ἐγκεφαλίου· ἦν καὶ παρεγκεφαλίδας καὶ ὡς αὐ-
 κρανίδας καλοῦσι, καὶ τὸ ἐν αὐτῇ ψυχικὸν πνεῦ-
 μα· ἐπεὶ δὲ ἡ δὲ τῆς μὲν αἰσθήσεων ἀρχὰς καὶ ρίζας
 τὰς ἐμπροσθεν εἶναι κοιλίας φασὲν τῆς ἐγκεφαλίου,
 τὸ δὲ διανοητικοῦ τὴν μέσιν, τῆς δὲ μνημονευτικοῦ
 τὴν ὀπίσθεν, ἀναγκαῖον ἐστὶν ὁρίσασθαι· εἰ ταῦτα
 τῆς ἑκάστης ἔχει τὸν τρόπον· ἵνα μὴ δόξωμεν ἀλόγως πι-
 τεύειν τοῖς λεγόμενοις· ἰκανωτάτη δὲ ἀπόδειξις ἢ
 ἐξ αὐτῆς τῶν τῶν μορίων ἐνεργείας λαμβανομένη·
 τῶν μὲν γὰρ περὶ τῶν κοιλίων καὶ τὸν ὄντα δὴ τὸν
 βλαβερῶν, αἱ μὲν αἰσθήσεις ὡς αὐτὸ δίδονται,
 τὸ δὲ διανοητικὸν ὁπότεναι σωζόμενον· τῆς δὲ μέ-
 σης κοιλίας μόνης παθούσης, ἢ μὲν διάνοια σφάλλ-
 λεται, τὰ δὲ αἰσθητήρια μένει φυλάττοντα τὴν καὶ
 φύσιν αἰσθῆσιν· ἐὰν δὲ καὶ αἱ ἐμπροσθοὶ καὶ ἡ μέση
 κοιλία πάθωσιν, ὁ λογισμὸς ἅμα ταῖς αἰσθήσεσι
 ὡς αὐτὸ κόπτεται· τῆς δὲ παρεγκεφαλίδος παθούσης,
 ἢ μνήμη μόνη ὡς αὐτὸ πόλλυται, τῆς αἰσθήσεως καὶ
 τῆς δ' αὖτοῦ, εἰς οὐδὲν βλαπτομένων· ἐὰν δὲ σὺν
 τοῖς ἐμπροσθοῖς καὶ ἡ μέση καὶ ἡ ὀπίσθεν πάθῃ τί, καὶ
 τὴν αἰσθῆσιν καὶ τὸν λογισμὸν καὶ τὴν μνήμην ὁμοῦ
 ὡς αὐτὸ φθείρονται· πρὸς τὰ καὶ τὸ πᾶν κινδυνεύειν
 ἄπο-

ὑπολέγεται ζῶον· γίνεται δὲ τέτο δῆλον καὶ δι' ἄλ-
λων μὲν πολλῶν παθῶν τε καὶ σιωπῶμάτων, μά-
λισται δὲ ἐκ τῆς φρενίπιδος. τῶν γὰρ φρενιπώντων, οἱ
μὲν τὰς αἰσθήσεως διασωζοῦσι τῆς δεινότητος μόνης
βλαβείσης. τοιοῦτον ἀναγράφει Γαλιλῆος φρενιτί-
σαντα ὅς ἐριουργὸς πνὺς ἐργαζομένου παρ' αὐτῆς
δεινότητας καὶ λαβὼν ὑελα σκευή, ἐπὶ τε τὰς θυρί-
δας ὀρμήσας, ἡρώτα τῆς παριόντας ἔχασον τῆς
σκευῶν ἐξ ὀνόματός καλῶν, εἰ θέλωσιν αὐτὸ ριφῆναι
κάτω. τῶν δὲ παρεσώτων βούλεσθαι φησάντων,
πρωῶτον ἠκόντισε τῆς σκευῶν ἔχασον· εἶτα ἤρετο τῆς
παρόντας εἰ καὶ τὸν ἐριουργὸν βούλοιντο ριφῆναι. ἣ
δὲ παιδιὰν νομισάντων εἶναι τὸ πρᾶγμα, καὶ διὰ
τέτο θέλει φησάντων, λαβὼν ὥθησεν ἄνωθεν κά-
τω τὸν ἐριουργόν. οὗτος τὰς μὲν αἰσθήσεως ὑγίαιεν·
ἦδ' εἰ γὰρ ὅτι σκευὴ ταῦτα καὶ ἐριουργὸς οὗτος. ἐνόσφ
δὲ διαίκεον ἔχουσι φαίσεσιν, ὁρᾶν οἰόμενοι τὰ
δὲ ἄλλα φρονέει κατὰ λόγον· οὗτοι τὰς περὶ τοῦ
μόνας κοιλίας ἐβλάβησαν, τῆς μέσης ἀπαθείας μφ-
νάσης. ἐκ δὲ τῆς παθῶν τῆς πρὸς ἀκολοιούτων
ἐκείνῳ μορίῳ τὰ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν ἐμποδίζε-
ται· εἰς ἐκείνῳ γὰρ τὴν ἐνέργειαν κατὰβλάπτεται
τὸ ζῶον εἰς ἣν πέφυκεν ἐνεργεῖν τὸ πεπονθὸς μό-
ριον. ὥς καὶ τὸ ποδὸς παθόντος εἰς τὸ περιπατεῖν
ἐμποδίζόμεθα. ταύτῃ γὰρ ὁ πᾶς ἔχει τὴν ἐνέργειαν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΘΕΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΕΦ. ΙΔ'.

Αὕτη

ΑΥΤΗ μὲν οὖν διαίρεσις τῆς ψυχικῆς διωά-
 μεως * ἢ συνδιαρείται μέρη τινὰ τῷ σώματι· ἐτέ- ^{εις ἢ δι}
 ρα δὲ διαίρεσις καθ' ἕτερον τρόπον τῷ λογικῷ τῆς ψυ ^{αἰεῖται}
 χῆς ὅ τε καλούμενος ἐνδιάθετος λόγος καὶ ὁ περ-
 φορικὸς· ἐστὶ δὲ ἐνδιάθετος μὲν λόγος τὸ κίνημα τῆς
 ψυχῆς τὸ ἐν ταῖς διαλογιστικαῖς γνώμενον ἄνευ πινός
 ἐκφωνήσεως. ὁ δὲν πολλαίς καὶ σιωπῶντες λόγον
 ὅλον παρ' ἑαυτοῖς διεξερχόμεθα· καὶ ἐν τοῖς οὐεί-
 ροις διαλεγόμεθα· καὶ τῷ δὲ μάλιστα πάντες λο-
 γικοὶ ἐσμὲν. οὐ γὰρ οὕτω καὶ τὸν περφορικὸν λόγον
 ὡς καὶ τῷτον. καὶ γὰρ οἱ ἐκ γλυκῆς κωφοὶ καὶ οἱ διὰ
 πάθος ἢ νόσημά τι τὴν φωνὴν ἀποβαλόντες, οὐδὲν
 ἦττον λογικοὶ εἰσιν. ὁ δὲ περφορικὸς λόγος ἐν τῇ
 φωνῇ καὶ ἐν ταῖς διαλέκτοις τὴν ἐνέργειαν ἔχει ὅρ-
 γανα δὲ τῆς φωνῆς πολλά. οἷτε γὰρ ἐν τοῖς μεσο-
 πλεύροις ἐσωθεν μύες καὶ ὁ θώραξ καὶ ὁ πνεύμων ἢτε
 βραχεῖα ἀρτηρία καὶ ὁ λάρυγξ καὶ τέτων μάλιστα
 τὸ χονδρῶδες, καὶ τὰ παλινδρομεῖν νεῦρα καὶ ἡ
 γλωττίς καὶ πάντες οἱ κινεῖν τὰ μόρια ταῦτα
 μύες τῆς ἐκφυσίσσεως εἰσιν ὅργανα· τῆς δὲ διαλέκ-
 του τὸ σῶμα. ἐν τούτῳ γὰρ διαπλάττεται καὶ σχημα-
 τίζεται καὶ οἷονε μορφᾶται ἡ διάλεκτος· τῆς μὲν
 γλώσσης καὶ τῷ γαργαραῶνος πλήκτου λόγον ἐπε-
 χόντων· τῆς δὲ ὑπερώας ἡχείου· τῶν δὲ ὀδόντων
 καὶ τῆς ποιάς τῷ σώματος διανοίξεως, ὡς ἐν λύρα
 τῇν τῷ χορδῶν ἀναπληρόωτων χρεῖαν· συνε-
 λούσης τί καὶ τῆς ῥινὸς πρὸς ἐκφωνίαν, ἥτοι καλλι-
 φωνίαν

φωνίαν ὡς δῆλον ἐκ τῆς ἀδόντων.

ΕΤΕΡΑ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. ΚΕΦ. ΙΕ.

ΔΙΑΙΡΟΥΣΙ δὲ καὶ ἄλλως εἰς δυνάμεις ἢ ἡδεῖ ἢ μέρη τὴν ψυχὴν. εἰς τε τὸ φυσικὸν ὃ καὶ θρεπτικὸν καὶ παθητικὸν καλεῖται· καὶ εἰς τὸ αἰσθητικὸν καὶ εἰς τὸ λογικόν· τῶν δὲ ὀργάνων ἐκάστου τούτων, τὰ μὲν εἴρηται, τὰ δὲ ἐν τοῖς ἐξῆς ρηθήσεσθαι. Ζήνων δὲ ὁ στωϊκὸς ὀκταμερῆ φησὶν εἶναι τὴν ψυχὴν, δξαιρῶν αὐτὴν εἰς τὸ ἡγεμονικόν, καὶ εἰς τὰς πέντε αἰσθήσεως, καὶ εἰς τὸ φωνητικὸν καὶ τὸ σπέρματικόν· Παναίπιος δὲ ὁ φιλόσοφος τὸ μὲν φωνητικὸν τῆς καρτὸρμὴν κινήσεως μέρος εἶναι βούλεται· λέγων ὀρθότατα. τὸ δὲ σπέρματικὸν οὐ τῆς ψυχῆς μέρος ἀλλὰ τῆς φύσεως· Αριστοτέλης δὲ ἐν μὲν τοῖς φυσικοῖς πέντε εἶναι λέγει τὰ μέρη τῆς ψυχῆς, τό τε φυτικὸν καὶ τὸ αἰσθητικὸν καὶ τὸ κίνητικὸν καὶ τόπον, καὶ τὸ ὀρεκτικὸν καὶ τὸ δξανοητικὸν. φυτικὸν λέγων τὸ ξέφον καὶ αὔξον καὶ γυνῶν, ποιοῦν καὶ δξαπλάσων τὰ σώματα· καλεῖ δὲ τὸ φυτικὸν καὶ θρεπτικόν, τὸ πᾶν ἀπὸ τῆς κρατίστου μέρος καλῶν τῆς ξέφοντος· ἀφ' οὗ καὶ τὰ ἄλλα μέρη τῆς φυτικοῦ τὴν ὑπαρξιν ἔχει· οὕτως μὲν ἐν τοῖς φυσικοῖς. ἐν δὲ τοῖς ἡθικοῖς εἰς δύο τὰ πρῶτα καὶ γνησιώτατα δξαιρεῖ τὴν ψυχὴν, εἰς τε τὸ λογικὸν καὶ τὸ ἄλογον· ὑποδιαρεῖ δὲ τὸ ἄλογον, εἰς τε τὸ ὀππειθές λόγῳ καὶ εἰς τὸ μὴ κατήκοον λόγῳ· περὶ μὲν οὖν τῆς λογικῆς ἐν τοῖς πρῶτοις βῆσιν εἴρηται. περὶ δὲ τῆς ἀλόγου νῦν δξαληφόμθα.

Περὶ

ὃ καὶ παθητικὸν καὶ ὀρεκτικὸν καλεῖται. ΚΕΦ. ΙΣΤ'.

ΤΙΝΕΣ καὶ ἐαυτὴν εἶναι λέγουσι τὴν ἀλογίαν· ὡς ἀλογον ψυχὴν ἔσσαν, καὶ οὐ μέρος τῆς λογικῆς· παρ' αὐτοὺς μὲν ὅτι καὶ κατ' ἐαυτὴν ἐν τοῖς ἀλόγοις ζώοις εὐρίσκεται· ὅξ' οὖν δῆλον ὅτι τελεία τίς ἐστὶ καὶ οὐ μέρος ἄλλης. εἴθ' ὅτι τῆς ἀτοπωτάτων ἐστὶ τῆς λογικῆς μέρος εἶναι τὸ ἀλογον. Αριστέλης δὲ καὶ μέρος εἶναι λέγει καὶ δύναμιν, καὶ διαρεῖ εἰς δύο, ὡς ἔφαμεν. καλεῖ δὲ ταῦτα κοινῶς καὶ ὀρεκτικὸν· τέτε δὲ ἐστὶ καὶ ἡ κατ' ὁρμὴν κίνησις. ἡ γὰρ ὀρεξις κινήσεώς ἐστιν ἀρχὴ· ὀρεχθέντα γὰρ τὰ ζῶα ἐπὶ τὴν κατ' ὁρμὴν αἰτεῖ κίνησιν. τὰ δὲ ἀλόγου τὸ μὲν οὐ ποιεῖται λόγῳ, τὸ δὲ ὅτι ποιεῖται ἐστὶ λόγῳ· πάλιν δὲ τὸ ὅτι ποιεῖται λόγῳ διαρεῖται εἰς δύο· εἰς τε τὸ ὀπιθυμητικὸν καὶ τὸ θυμικόν. ἐστὶ δὲ ὄργανα τὰ μὲν ὀπιθυμητικοῦ τὰ δὲ αἰσθήσεως τὸ ἥπαρ· τὰ δὲ θυμικῆς ἡ καρδία σκληρὸν μόριον, καὶ κίνησιν ἑυτονον ὀπιδεχόμενον εἰς σκληρὰν ὑπηρεσίαν καὶ σύνθετον ὁρμὴν τεταγμένον. ὥσπερ τὸ ἥπαρ ἀπαλὸν ἀπλάγχρον τῆς ἀπαλῆς ὀπιθυμίας ὄργανον γέρονε· καλεῖται δὲ ταῦτα ὀπιθεῖται λόγῳ, ὅτι πᾶσι φυκὲ ποιεῖσθαι λόγῳ καὶ κινεῖσθαι, ὡς ἂν ὁ λόγος κελεύῃ ἐπὶ τῆς κατὰ φύσιν ἐχόντων ἀνθρώπων. ἐστὶ δὲ καὶ ταῦτα τὰ πάθη συστατικὰ τῆς ζωώδους οὐσίας· ἀνευ γὰρ τούτων, οὐκ ἐστὶ συστῆναι τὴν ζωὴν· ἐπεὶ δὲ τὸ πᾶθος ὁμωνύμως λέγεται, δευσαλτέον πρότε-

G

ρον

ρον τὴν ὁμωνυμίαν· λέγεται γὰρ πάθος καὶ τὸ σωματικὸν ὡς τὰ νοσήματα καὶ τὰ ἔλκη· λέγεται πάθος καὶ τὸ ψυχικόν. περὶ οὗ νῦν ἔστιν ὁ λόγος, ἥτε ὀπιθυμία καὶ ὁ θυμὸς· ἐστὶ δὲ κοινῶς μὲν καὶ γηρικῶς ζῶε πάθος ὃ ἐπιτεταί ἡδονή, ἢ λύπη· ἐπιτεταί γὰρ παρὰ πάθει λύπη, καὶ ἐκ αὐτοῦ τὸ πάθος ἐστὶ λύπη. εἰ γὰρ τὸτο ἦν, πᾶν τὸ πάχον καὶ ἡλγει· νῦν δὲ τὰ ἀναίδητα πάχει μὲν, οὐκ ἀλγεῖ δὲ. οὐκ ἄρα τὸ πάθος ἐστὶν ἀλγῆμα ἀλλ' ἢ τὰ πάθοις αἰσθησις. δεῖ δὲ τὸτο καὶ ἀξιόλογον εἶναι, ἵνα τῇ αἰσθήσει ὑποπέσῃ. τῶν δὲ ψυχικῶν παθῶν ὁρος οὗτος· πάθος ἐστὶ κίνησις τῆς ὀρεκτικῆς δυνάμεως αἰσθητῇ ἐπὶ φαντασίᾳ ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ. καὶ ἄλλως· πάθος ἐστὶ κίνησις ἄλλοις τῆς ψυχῆς δι' ὑπόληψιν καλοῦ ἢ κακοῦ. τὸ δὲ γενικὸν πάθος οὕτως ὀρίζονται· πάθος ἐστὶ κίνησις ἐν ἑτέρῳ ὥς ἑτέρῳ. ἐνέργεια δὲ ἔστι κίνησις δραστηκῇ. δραστηκὸν δὲ λέγεται τὸ ὥς ἑαυτῇ κινεῖσθαι. οὕτως οὖν καὶ ὁ θυμὸς, ἐνέργεια μὲν ἔστι τῇ θυμοειδοῦς· πάθος δὲ τῇ ἐξ ἑαυτῆς μερῶν τῆς ψυχῆς· καὶ περσέπ τῇ σώματι ἡμῶν παντὸς, ὅταν ὑπὸ τῇ θυμοῦ βίαιῳ ἀγῇται πρὸς τὰς πράξεις. ὥς ἑτέρῳ γὰρ ἐν ἑτέρῳ γέγονεν ἡ κίνησις. ὅπερ ἐλέγχετο παρὰ πάθος εἶναι καὶ κατ' ἑτερον δὲ ἄλλοπον ἢ ἐνέργεια πάθος λέγεται, ὅταν ἢ παρὰ φύσιν. ἐνέργεια μὲν γὰρ ἔστι καὶ φύσιν κίνησις. πάθος δὲ παρὰ φύσιν· καὶ κατὰ τὸν οὖν τὸν λόγον ἢ ἐνέργεια ὅταν μὴ κατὰ φύσιν κινῆται, λέγεται πάθος, εἴτε ὥς ἑαυτῇ κινεῖται,

τοῖτο,

νοῖτο, εἴτε ὅξ' ἑτέρου. τῆς γοῦν καρδίας ἡ μὲν κτῆ-
 τες σφυγμὸς κίνησις ἐνέργεια ἔστιν. ἡ δὲ κτῆ τοὺς
 παλμοὺς πάθος. ὅξ' αὐτῆς μὲν γὰρ ἔστι καὶ ἡ κατὰ
 τὰς παλμὸς κίνησις, ἀλλ' οὐ κτῆ φύσιν. ὅξ' αὐτῆς
 δὲ καὶ ἡ τῶν σφυγμῶν, ἀλλὰ κτῆ φύσιν. οὐδὲν οὖν
 θαυμαστὸν ἐν καὶ ταυτὸν παρ᾿ ἄλλα καὶ πάθος καὶ ἐνέρ-
 γειαν ὀνομαζέσθαι. καὶ ὁ μὲν γὰρ κινήσεως εἰσὶν ὅξ'
 αὐτῶν τῶν παθητικῶν τῆς ψυχῆς ἐνέργειαι πνέες εἰσὶ.
 καὶ ὅσον δὲ ἄμετροι καὶ οὐ κτῆ φύσιν οὐκ ἐνέργειαι,
 ἀλλὰ πάθη. οὕτως οὖν καὶ κίνησις τῶν ἀλόγων πάθος
 ἐστὶ κατὰ ἄμφω τὰ σημαυόμμενα. οὐ πᾶσα δὲ κί-
 νησις τῶν παθητικῶν, πάθος καλεῖται. ἀλλ' αἱ σφο-
 δρότεραι καὶ εἰς αἰσθησιν περβαίνουσιν. αἱ γὰρ μι-
 κραι καὶ ἀνεπαίδητοι οὐδέπω πάθη. δεῖ γὰρ ἔχειν
 τὸ πάθος καὶ μέγεθος ἀξιόλογον. διὸ περὶ σκεῖται
 τὰ ὅρα τῶν πάθους, τὸ κίνησις αἰσθητὴ. αἱ γὰρ μι-
 κραι κινήσεως λανθάνουσιν τὴν αἰσθησιν ἐκ ποιοῦσι
 πάθος ὡς εἴρηται.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΗΤΙΚΟΥ. ΚΕΦ. ΙΖ'.

ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ μὲν οὖν ὡς ἔφαμμεν τὸ ἄλογον
 τῆς ψυχῆς τὸ ὅτι περὶ λόγῳ εἰς δύο, τό τε ὅπι-
 θυμητικὸν καὶ τὸ θυμικόν. πάλιν δὲ τὸ ὅπιθυμητικὸν
 διχαίρει εἰς δύο, εἰς ἡδονὰς καὶ λύπας. ὅπιθυγχα-
 νουσα μὲν γὰρ ἡ ὅπιθυμία ἡδονὴν ἐμποιεῖ, ὅπιθυγ-
 χάνουσα δὲ λύπην. πάλιν δὲ καὶ ἕτερον ἔσθ' ὅσον
 ἡ ὅπιθυμία διχαίρουμένη, τέσσαρα σὺν ἑαυτῇ τὰ
 πάντα εἶδη ποιεῖ. ἐπὶ γὰρ τῶν ὄντων τὰ μὲν ἔστιν

ἀγαθὰ, τὰ δὲ φαῦλα· καὶ τὰ μὲν ἤδη πάρεσι, τὰ δὲ
 περὶ δοκᾷται· καὶ τοῦτ' αὖτε τὸς ἑστέροις τῶν δύο εἰς
 δύο πολυπλασιαζομένων, τὰ τῆς ἐπιθυμίας εἰς
 τέσσαρα διαιρεῖται. ἔστι γὰρ ἀγαθὸν καὶ κακὸν, καὶ πά-
 λιν παρὸν καὶ περὶ δοκῶν· περὶ δοκῶν γὰρ
 ἀγαθὸν ἐπιθυμία ἐστὶ ἢ δὴ δὲ παρὸν, ἡδονή· περὶ
 περὶ δοκῶν κακὸν, φόβος· παρὸν δὲ, λύπη. πε-
 ρὶ τὰ ἀγαθὰ μὲν γὰρ εὐφραίνεται ἡδονὴ καὶ ἐπιθυμία
 περὶ τὰ φαῦλα δὲ φόβος καὶ λύπη. διὸ πᾶσι τὸ πά-
 θος εἰς τέσσαρα διαιρεῖται, ἐπιθυμίαν, ἡδονήν, φό-
 βον καὶ λύπην. ἀγαθὰ δὲ καὶ φαῦλα λέγουσιν ἢ
 τὰ ὄντως ὄντα, ἢ τὰ νομιζόμενα. ἐγίνονται δὲ τὰ
 φαῦλα πάθη τῇ ψυχῇ διὰ ξιῶν τέτων· διὰ κα-
 κῆς ἀγωγῆς, διὰ ἀμαθίας, ὑπὸ καχεξίας. μὴ ἀχθέν-
 τες γὰρ καλῶς ἐκ παίδων ὡς δύνασθαι κρατεῖν τῶν
 παθῶν, εἰς τὴν ἀμεξίαν αὐτῶν ἐμπίπτουσιν· ἐκ
 δὲ τῆς ἀμαθίας, φαῦλα κρίσας τὰ λογιστικῶς τῆς
 ψυχῆς ἐμφύονται, ὡς οἰεσθαι τὰ φαῦλα χρῆσθαι ἔτι,
 καὶ τὰ χρῆσθαι φαῦλα· γίνεται δὲ τὴν καὶ ἐκ τῆς
 τοῦ σώματος καχεξίας. ὀργίλοι γάρ εἰσιν οἱ πικρόχο-
 λοι καὶ καταφερεῖς οἱ θερμοὶ καὶ ὑγροὶ τὴν κράσιν·
 θεραπευτέον δὲ τὸ μὲν κακὸν ἔθος ἔχει καλῶ· τὴν
 δὲ ἀμαθίαν μαθήσασθαι καὶ ἐπιστήμη· τὴν δὲ καχε-
 ξίαν ἰατέον σωματικῶς, μθισάντας αὐτὴν ὡς οἰόν-
 τε εἰς τὴν μέσλιν κράσιν ἀρμοζέσθαι διαίτη καὶ γυμ-
 νασίοις καὶ φαρμάκοις, εἰς τὴν τέτων δεινῶν.

ΠΕΡΙ ΗΔΟΝΩΝ. ΚΕΦ. ΙΗ΄.

Τῶν

ΤΩΝ ἡδονῶν, αἱ μὲν εἰσι ψυχικαί, αἱ δὲ σω-
 ματικαί· ψυχικαὶ μὲν αἱ τῇ ψυχῇ αὐτῇ καθ' ἑαυτὴν
 ὡς αἱ περὶ τὰ μαθήματα καὶ τὴν θεωρίαν· αὗται γὰρ
 καὶ αἱ διαῦται μόνης εἰς τῆς ψυχῆς. σωματικαὶ δὲ
 εἰσιν αἱ μετὰ κοινωνίας τῷ σώματι καὶ τῆς ψυχῆς
 γινόμεναι καὶ διὰ τὸ σωματικὰ καλούμεναι. ὡς
 αἱ περὶ τὰς τροφὰς καὶ τὰς σπουδαίας. μόνον δὲ τῷ
 σώματι ἐκ ἀνέυροι τις ἰδίας ἡδονᾶς, ἀλλὰ πάθη,
 ὅιον τομὰς καὶ ρεύσας καὶ τὰς καὶ κράσιν ποιότητας.
 πάντα γὰρ ἡδονὴ μετὰ αἰσθήσεως· ψυχικὴν δὲ τὴν
 αἰσθησὶν ἐδείξαμεν· καὶ δῆλον ὡς τῇ πολλὰ χῶς
 λεγομένων ἐστὶν ἡ ἡδονή. ἢ ἑτέρον γὰρ καὶ ἑτέρον γέ-
 νος εἰσιν, ὡς αἱ σπουδαῖαι ἡδοναὶ καὶ φαῦλαι· καὶ
 αἱ μὲν ψευδεῖς, αἱ δὲ ἀληθεῖς. καὶ αἱ μὲν τῆς δια-
 νοίας μόνης κατ' ὁπσιήμιον εἰσιν, αἱ δὲ μετὰ σώ-
 ματος, κατ' αἰσθησὶν καὶ αὐτῶν δὲ τῇ κατ' αἰσθη-
 σιν αἱ μὲν εἰσι φυσικαί, αἱ δὲ ἄλλαι· καὶ τῇ μὲν ἡδονῇ
 τῇ ἐν τῷ πίνειν ἀντίκειται ἡ ἐν τῷ διψῇ λύπη·
 τῇ δὲ κατὰ θεωρίαν οὐδὲν. ταῦτα μὲν οὖν πάντα
 δείκνυσι τὴν ἡδονὴν ὁμώνυμον. τῶν δὲ σωματι-
 κῶν καλουμένων ἡδονῶν αἱ μὲν εἰσιν ἀναγκαῖαι
 αἷμα καὶ φυσικαί, αἷν χωρὶς ζῆν ἀδύνατον· ὡς αἱ τρο-
 φαὶ αἱ τῆς ἐνδείας ἀναπληρωτικαὶ καὶ τὰ ἐνδύ-
 ματα ἀναγκαῖα· αἱ δὲ φυσικαὶ μὲν, οὐκ ἀναγκαῖαι
 δὲ, ὡς αἱ καὶ φύσιν καὶ καὶ νόμον μίξεις. αὗται γὰρ εἰς
 μὲν τὴν ὁρμησὶν τῶ παντὸς γένους σιωτελῶσι, δυ-
 νατὸν δὲ καὶ χωρὶς αὐτῶν ἐν παρθενίᾳ ζῆν· αἱ δὲ

οὔτε ἀναγκάσαι οὔτε φυσικῇ, ὡς ἡ μέθη καὶ ἡ λαγ-
 νεία καὶ αἱ πλησμοναὶ τὴν χρεῖαν ὑπερβαίνουσιν.
 οὔτε γὰρ εἰς δαδολοχὴν τῷ γενεῆς ἡμῶν συμβάλλον·
 ὡς ἡ κατὰ νόμον σωουσία· οὔτε εἰς σύσασιν τῆς
 ζωῆς, ἀλλὰ καὶ πρὸς βλάβησιν, τὰς τοίνυν κατὰ
 Θεὸν ζῶντι, μόνως μεταδιωκτέον τὰς ἀναγκάσας
 ἅμα καὶ φυσικὰς ἡδονὰς· τὰς δὲ μετ' ἐκείνων ἐν δευ-
 τέρᾳ τάξει τῶν ἀρετῶν τεταγμένῳ, ταύτας τε καὶ
 τὰς φυσικὰς μὲν, ἐκ ἀναγκάσας δὲ μεπτέον μετὰ
 τῷ πρὸς ἡμῶν καὶ μεξοῦ καὶ ξόπου καὶ καὶ τοῦ
 τοῦ, τὰς δὲ ἄλλας φευκτέον παντὶ ξόπῳ. ἀπλῶς
 δὲ ἡγητέον ταύτας εἶναι καλὰς ἡδονὰς· τὰς μὴ
 συμπεπλεγμένας λύπῃ, μήτε μετὰ μέλειαν ἐμποιού-
 σας, μήτε βλάβης ἑτέρας χυνηπικὰς, μήτε τῷ με-
 ξίου παραχωρέσας, μήτε τῶν σπουδαίων ἡμᾶς ἔρ-
 γων ἀφελκούσας ἐπὶ πολὺ ἢ καταδουλέσας. κυ-
 ρίως δὲ εἰσὶν ἡδοναὶ αἱ τῇ κατανόσει τῷ θεοῦ καὶ
 ταῖς ὁπσις ἡμῶν καὶ ταῖς ἀρεταῖς ὁπτιγνόμηναι πῶς
 ἢ συμπεπλεγμένα. ἀπὸ τοῦ ἐν τοῖς καὶ πρῶτον λό-
 γον περισπουδάσοις δευτέον. οὐκ εἰς τὸ εἶναι ἀπλῶς
 οὐδὲ εἰς τὴν δαδολοχὴν τῷ γενεῆς, ἀλλ' εἰς τὸ εἶναι
 καὶ σπουδαίοις καὶ θεοφιλέσιν εἶναι σωτελέσας καὶ
 εἰς αὐτὴν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν καὶ ψυχὴν καὶ τὸ νοερὸν
 τελειότῃ. αἵπερ οὔτε θεραπεῖαι τῶν παθῶν εἰ-
 σὶν ὡς αἱ τῆς ἐνδείας ἀναπληρωτικαί, οὐθ' ὅλως
 λύπῃ ἔχουσι πρὸς ἡμῶν ἢ ἐπομένῃ, ἢ ἀντι-
 κειμένῃ, ἀλλ' εἰσὶ καθαραὶ καὶ ἀμικτοὶ πάσης
 ὑλικῆς

ὑλικῆς συμπλοκῆς ψυχικῇ μόνον ὄυσαι· καὶ γὰρ καὶ
 Πλάτωνα, τῶν ἡδονῶν αἱ μὲν εἰσὶ ψευδεῖς, αἱ δὲ
 ἀληθεῖς· ψευδεῖς μὲν, ὅσαι μετ' αἰσθήσεως γίνον-
 ται καὶ δόξης οὐκ ἀληθεῖς, καὶ λύπας ἔχουσι συμπε-
 πλεγμένας. ἀληθεῖς δὲ, ὅσαι τῆς ψυχῆς εἰσὶ μόνης
 αὐτῆς καὶ ἐαυτὴν μετ' ὁπσιήμης καὶ νοῦ καὶ φρονή-
 σεως καθαραὶ καὶ ἀνεπίμικτοι λύπης, αἷς οὐδὲ μία
 μετάνοια ὡρακολεθεῖ ποτὲ· καλεῖται δὲ τὰς παρ-
 ακολουθήσας τῇ θεωρίᾳ καὶ ταῖς καλαῖς πράξε-
 σιν ἡδονὰς ἑωῶται, ἀλλὰ πείσης· πνὲς δὲ κυρίως
 τὴν ποιαύτιον ἡδονὴν χαρὰν λέγουσιν· ὁρίζονται
 δὲ τὴν ἡδονὴν γένεσιν εἰς φύσιν, αἰσθητὴν· ὅμοιος δὲ
 οὗτος ὁ ὅρος, τῆς σωματικῆς μόνης ἡδονῆς εἶναι.
 αὕτη γὰρ ἀναπλήρωσις τίς ἐστὶ, καὶ ἰαφεῖα τῆς σω-
 ματικῆς ἐνδεΐας· καὶ τῆς περὶ γυμναστικῆς διὰ τὴν
 ἐνδεΐαν λύπης. ῥιζοῦντες γὰρ ἢ διψῶντες, τὴν ἐκ τῆς
 ῥιζοῦς καὶ τῆς δίψης περατεύοντες λύπην, ἐν ταῖς
 θάλλεσθαι καὶ πίνειν ἡδόμην· καὶ συμβεβηκὸς ἐν
 εἶσιν ἀγαθαὶ καὶ οὐ κατ' ἐαυτὰς, οὐδὲ φύσις. ὡς
 γὰρ τὸ ὑγιάζεσθαι καὶ συμβεβηκὸς ἐστὶν ἀγαθὸν· τὸ
 δὲ ὑγιαίνειν φύσις καὶ κατ' ἐαυτὸ, οὕτω καὶ αὗται
 καὶ συμβεβηκὸς εἰσιν ἀγαθαὶ ἰαφεῖαι πνὲς οὔσαι.
 αἱ δὲ τῆς εἰς θεωρίαν ἡδοναὶ κατ' ἐαυτὰς εἰσὶν
 ἀγαθαὶ καὶ φύσις· οὐ γὰρ ἐπ' ἐνδεΐα γίνονται. δῆ-
 λον οὖν ἐντεῦθεν ὡς οὐ πᾶσα ἡδονὴ τῆς ἐνδεΐας,
 ἐστὶν ἀναπληρωτικὴ· εἰ δὲ τῆτο, οὐχ' ὑγίης ὁ ὅρος ὁ
 λέγων, γένεσιν εἰς φύσιν αἰσθητὴν εἶναι τὴν ἡδονὴν. ἔ

γὰρ πᾶσας περιλαμβάνει τὰς ἡδονὰς, ἀλλὰ παρα-
 λείπει τὴν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ Εὐαίουρος δὲ τὴν
 ἡδονὴν ὀρίζομενος, παντὸς τῆς λυποῦντος ὑπεξαίρε-
 σιν τὸ αὐτό φησι τοῖς λέγουσι γένεσιν εἰς φύσιν αἰσθη-
 τήν. τὴν γὰρ ἀπαλλαγὴν τῆς λυποῦντος, ἡδονὴν εἶναι
 φησίν. ἐπειδὴ δὲ ἑδὲ μία γένεσις τοῖς οἰκείοις ἀπο-
 τελέσμασιν ὁμογενὴς ὅσῃ ἢ συγγενὴς, οὐ δὲ τὴν
 γένεσιν τῆς ἡδονῆς, ἡδονὴν ἡγητέον. ἀλλὰ παρὰ
 τὴν ἡδονὴν ἄλλό τι· ἐν τῇ γίνεσθαι μὲν γὰρ ἡ γένε-
 σις ἐστίν· οὐδὲν δὲ τῶν γινομένων ἅμα γίνεσθαι καὶ
 γέγονεν· ἀλλὰ δὴλον ὅτι καὶ μέρος· τὸ δὲ ἡδόμε-
 νον ἀθρόως ἦσθαι· οὐκ ἄρα γένεσις ἡ ἡδονή. ἐπὶ πᾶ-
 σα γένεσις οὐκ ὄντων ἐστίν. ἡ δὲ ἡδονὴ τῇς ἡδὴ ὄν-
 των· οὐκ ἐστίν ἄρα γένεσις ἡ ἡδονή. ἐπὶ γένεσις μὲν,
 ταχεῖα καὶ βραδεῖα λέγεται· ἡδονὴ δὲ οὐ· ἐπὶ τῇς
 ἀγαθῶν, τὰ μὲν ἕξις ἐστίν, τὰ δὲ ἐνέργεια, τὰ δὲ ὄρ-
 γανα. ἕξις μὲν ὡς ἀρετὴ· ἐνέργεια δὲ ὡς ἡ κατ' αὐ-
 τὴν πράξις· καὶ πᾶλιν· ἕξις μὲν ἡ ὁρατικὴ· ἐνέρ-
 γεια δὲ τὸ ὁρᾶν· ὄργανα δὲ, δι' ὧν ἐνεργουμένη, ὡς
 ὀφθαλμὸς καὶ πλοῦτος καὶ τὰ τοιαῦτα. πᾶσαι δὲ
 αἱ περὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ψυχικαὶ δυνάμεις
 ἕξεων τινων δυνάμεις· εἴπερ οὖν ἀγαθὸν ὅσῃ ἡδο-
 νή, οὐ φαῦλον, ἐν τούτοις ἔσται μόνοις· ἀλλ' ἕξις μὲν
 οὐκ ἐστίν· οὔτε γὰρ ὡς ἀρετὴ· οὐ γὰρ ἂν οὕτω ῥαδίως
 μετέπιπεν εἰς τὴν ἐναντίαν ἐαυτῇ λύπῃ· οὔτε ὡς
 ἡ ἀντικειμένη τῇ σπέρσῃ καὶ ταυτὸν γὰρ ἕξις καὶ σπέρ-
 σιν ἀδύνατον εἶναι· ἅμα δὲ πνευ ἡδονταὶ καὶ λυ-
 ποῦνται

ποῦνται ὡς οἱ κνώμενοι· οὐκ ἔστι ἄρα ἕξις ἡ ἡδονή,
 ἀλλ' οὐδὲ ὄργανον· τὰ γὰρ ὄργανα καὶ δι' ἄλλα καὶ
 οὐ δι' ἑαυτά· ἡ δὲ ἡδονή, οὐ δι' ἄλλο, ἀλλὰ δι' ἑαυ-
 τήν· οὐκ ἀρα οὐδὲ ὄργανον λείπεται δι' ἐνέργειαν
 αὐτὴν εἶναι. ὅθεν Ἀριστοτέλης αὐτὴν ὀρίζεται ἐνέρ-
 γειαν τῆς καὶ φύσιν ἕξεως. συμβαίνει δὲ καὶ τὸν ὅρον
 τῆτον τὴν εὐδαιμονίαν ἡδονὴν εἶναι καὶ διεσφάλλεται
 τὸν ὅρον· διορθώμενος οὖν ἀρίστατο τὴν ἡδονὴν τέ-
 λος εἶναι τῆς ζώου καὶ φύσιν ἀνεμποδίστην ἐνέρ-
 γειαν, ὡς συμπεπλήχθαι καὶ συνυπαρῆσαι τῇ εὐ-
 δαιμονίᾳ τὴν ἡδονὴν, ἀλλ' οὐχ' ἡδονὴν εἶναι τὴν εὐ-
 δαιμονίαν. οὐ πᾶσα δὲ ἐνέργεια κίνησις ὅτιν, ἀλλ'
 ἔστι τίς καὶ δι' ἀκίνησιν ἐνέργεια, καὶ ἡν παρῶτος
 ἐνεργεῖ ὁ Θεός· τὸ γὰρ παρῶτον κινεῖν ἀκίνητον. τοι-
 αύτη δὲ καὶ ἡ τῶν θεωρεῖν ἐν ἀνθρώποις ἐνέργεια. διὰ
 γὰρ ἀκίνησιν· καὶ γὰρ τὸ θεωρέμενον ἐν καὶ ταυτὸν
 αἰεὶ καὶ ἡ διάνοια τῶν θεωρουμένων ἔστηκε· περὶ ἐν γὰρ καὶ
 ταυτὸν αἰεὶ καταγίνεται. εἰ δὲ τῆς θεωρίας ἡ ἡδονὴ
 μεγίστη τε οὖσα καὶ κυριωτάτη καὶ ἀληθής· δι' ἀκι-
 νησίαν γίνεται, δῆλον ὡς αἰεὶ δι' ἐλαττόνων κινήσεων
 γινόμεναι, ὅσα δι' ἐλαττόνων, τοσάτω καὶ κρείττους
 καὶ μείζους εἰσὶ. συνελαίρεινται δὲ ταῖς ἐνεργείαις
 αἱ ἡδοναὶ κατ' εἶδος· ὅσα γὰρ ἐνεργειῶν εἶδη, τοσαῦ-
 τα καὶ ἡδονῶν· καὶ τῶν μὲν χαλῶν χαλαί, τῶν δὲ
 φαύλων φαῦλαι καὶ δῆλον ὡς κατ' ἐκάστην αἰσθάνουσιν
 ἑτέρας τὰς εἶδει καὶ ἡδοναί. ἑτεραι γὰρ ἀφῆς καὶ γέν-
 σεως καὶ ἑτεραι τῆς ὀφείας καὶ τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς ὁσφρή-

σεως· καθαρώτεραι δὲ εἰσὶ τῆς αἰσθήσεων ὅσαι μὴ
 περὶ πελάζουσι τοῖς αἰσθητοῖς ἡδουσιν ὡς ὄψις καὶ
 ἀκοὴ καὶ ὄσφρησις· καὶ τὰ διανοητικῶν δὲ εἶδη δύο. τὸ
 μὲν γὰρ ἐστὶ πραγματικόν, τόδε θεωρητικόν· δῆλον ὅτι
 δὲ τὰ ἡδονῶν τὰ παρεπομένων ταῖς ἐνεργείαις ταύ-
 ταις εἶδη δύο· καὶ τέτων δὲ καθαρώτερον τὸ θεωρη-
 τικόν τῷ πραγματικῷ· τὰ δὲ ἀνθρώπου ἰδίαι καὶ ὁ ἀν-
 θρωπος αἰσθητικῶν κοινὰ γὰρ καὶ ὁ ζῶον αἰσθη-
 τικῶν καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ζῶα· ἐπεὶ δὲ τὰ αἰσθη-
 τικῶν ἡδονῶν οἱ μὲν ἄλλαις, οἱ δὲ ἄλλαις ἡδονται,
 οὐχ' αἰ τοῖς φαύλοις, ἀλλ' αἰ τοῖς ἀρεδαίοις καλὰ
 φανόμεναι, καὶ καὶ ἑαυτὰς εἰσὶ καλὰί· κριτὴς γὰρ ὁ
 θεὸς ἐπὶ παντὸς πράγματος οὐχ' ὁ τυχών, ἀλλ' ὁ
 ὁπσιήμων καὶ κατὰ φύσιν διακείμενος.

ΠΕΡΙ ΛΥΠΗΣ. ΚΕΦ. ΙΘ'.

ΤΗΣ δὲ λύπης εἶδη τέσσαρα, ἄχος, ἄλγος,
 φθόνος, ἔλεος. ἐστὶ δὲ ἄχος λύπη ἀφωνίαν ἐμποιοῦ-
 σα· ἄλγος δὲ λύπη βαρύνουσα· φθόνος δὲ λύπη ἐπὶ
 ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς· ἔλεος δὲ λύπη ἐπὶ ἀλλοτρίοις
 κακοῖς, πάντα δὲ λύπη κακὸν τῇ ἑαυτῆς φύσει. εἰ
 γὰρ καὶ ὁ ἀρεδαῖος, λυπηθήσεται ποτὲ χρηστῶν ἀν-
 δρῶν διαφθειρομένων ἢ τέκνων ἢ πόλεως πορνεύ-
 μένης, ἀλλ' ἔτι πονηγεμένους· οὐ δὲ κατὰ πρόθεσιν,
 ἀλλὰ κατὰ περίεσιν· καὶ ἐν τούτοις δὲ ὁ μὲν θεωρη-
 τικὸς ἀπαθὴς ἔσται πάντα πασιν ἀλλοτρίως ἑαυ-
 τὸν τῆς τῇ δὲ καὶ συνάφας Θεῷ· ὁ δὲ σπουδαῖος
 μετριοπαθὴς ἐν αὐταῖς καὶ οὐχ' ὑπερβάλλων οὐ
 δὲ

δὲ αἰχμαλωτίζόμενος ὑπὸ αὐτῶν· ἀλλὰ μᾶλλον
κρατῶν αὐτῶν. ἀντίκειται δὲ λύπη ὡς μὲν χακὸν
χαλῶ τῇ μεξία ἡδονῇ. ὡς δὲ χακὸν χακῶ τῇ ὑπερ-
βαλλέσει ἡδονῇ· ἐν ταῖς σωματικαῖς δὲ μόνας αἱ
ὑπερβολαὶ γίνονται· αἱ γὰρ θεωρητικαὶ ἄκραι πινές
δυσταὶ καὶ τὸ τέλειον ἔχουσαι τὴν ὑπερβολὴν οὐκ ὅτι
δέχονται· οὐ δὲ ἀντίκειται αὐταῖς λύπη, ἐδ' ἐπὶ· ἐδ' ἐγὰρ
θεραπεύει ἀπορηγισμένης λύπης γίνονται.

ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ. ΚΕΦ. Κ.

ΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ δὲ καὶ ὁ φόβος εἰς ἕξ, εἰς ὄκνον,
εἰς αἰδῶ, εἰς αἰχύνην, εἰς κατὰ πληξιν, εἰς ἀγωνίαν,
εἰς ἐκπληξιν· ἐστὶ δὲ ὄκνος μὲν φόβος μελλέσης ἐνε-
ργείας· κατὰ πληξιν δὲ φόβος ἐκ μεγάλης φαντα-
σίας· ἐκπληξιν δὲ φόβος ἐξ ἀσυνήθους φαντασίας·
ἀγωνία δὲ φόβος διαπύσεως, τετέστιν ἀποτυχίας·
φοβούμενοι γὰρ ἀποτυχεῖν τὴν πράξεως ἀγωνιῶμεν·
αἰδῶς δὲ φόβος ἐπὶ προσδοκία φόβου· κάλλιστον
δὲ τῶν τὸ πάθος· αἰχύνη δὲ φόβος ἐπὶ αἰσχρῶ πε-
πραγμένῳ· ἐδ' ἐπὶ τὸ δὲ ἀνέλπιστον εἰς ἐρανίαν· ταύ-
τη δὲ διαφέρει αἰδῶς αἰχύνης, ὅτι ὁ μὲν αἰχμυόμε-
νος ἐφ' οἷς ἐπράξε κατὰ δύετα· ὁ δὲ αἰδέμενος φο-
βεῖται περιπετεῖν ἀδοξία πινὶ· χαλῶσι δὲ οἱ παλαιοὶ
πολλάκις καὶ τὴν αἰδῶ αἰχύνην, καὶ τὴν αἰχύνην
αἰδῶ, κατὰ χρώμενοι τοῖς ὀνόμασι γίνεται δὲ ὁ φό-
βος καὶ περίψυξιν τῆς θερμότητος παντὸς συντρέχοντος
εἰς τὴν καρδίαν ἐπὶ τὸ ἀρχικόν· καθάπερ καὶ ὁ δῆ-
μος ὅταν φοβῇται καταφεύγει πρὸς τὰς ἀρχοντας.
τῆς

τῆς δὲ λύπης ὄργανον τὸ σῶμα τῆς κοιλίας. ττο γδ
 ἐστὶ τὸ τῆς δῆξεως αἰσθανόμενον ἐν ταῖς λύπαις. ὡς
 „ ὁ Γαλλικός ἐν τῷ ῥίτῳ τῆς ὑποδεικτικῆς φησὶν
 „ οὕτως. τοῖς λυπούμενοις οὐκ ὀλίγον εἰς τὴν γα-
 „ στέρα κατάρρει ξανθῆς χολῆς· ὃ τὸ δῆξιν αὐτοῖς παρ
 „ ἔχει καὶ οὐ πρότερον πάσονται λυπούμενοι καὶ δακ-
 „ νόμενοι, ὡρὶν ἔξεμῆσαι τὴν χολὴν· γίνεται γδ ἡ δῆ-
 ξις αὐτοῖς ὑπὸ κάτω τῇ καὶ μέσα στέρα χόνδρου τῆ
 ξιφοειδοῦς ὀνομαζομένης, πολὺ δὲ ἀνωτέρω κεῖται
 ἡ καρδία· τῇ γδ διαφράγματος ἡ μὲν γαστήρ κατω-
 τέρω ἐστίν· ἡ δὲ καρδία ἀνωτέρω, συνήθως δὲ οἱ πα-
 λαιοὶ καρδίαν καὶ τὸ σῶμα τῆς γαστρός καλεῖσιν, ὡς
 Ἰπποκράτης καὶ Θουκυδίδης ἐν τῷ λοιμῷ λέγων
 οὕτως, καὶ ὁπότε εἰς τὴν καρδίαν ἐπρίξαι ἀνέσρε-
 φέτε αὐτὴν καὶ ὑποκαθάρασις χολῆς. πᾶσαι ὁ πό-
 σαι ἀπὸ ἰατρῶν ὀνομασμέναι εἰσὶν ἐπῆεσαν· τὸ
 γδ ἀνασρεφόμενον τὸ σῶμα τῆς γαστρός ἐστὶν ἀνασ-
 καζόμενον ἐμῇν οὐ τὸ σπλάγχνον ἡ καρδία.

ΠΕΡΙ ΘΥΜΟΥ ΚΕΦ. ΚΑ.

ΘΥΜΟΣ δὲ ἐστὶ ζέσις τῇ περὶ καρδίαν αἵμα-
 τος ἐξ ἀναθυμιάσεως τῆς χολῆς ἡ ἀναδολώσεως
 γινόμενη· διὸ καὶ χολὴ λέγεται καὶ χόλος· ἐστὶ δ' ὅτε
 καὶ ὁ θυμὸς ἐστὶν ὀρεξις ἀντιπικωρήσεως· ἀδικούμε-
 νοι γδ ἢ νομίζοντες ἀδικεῖσθαι θυμοῦ μῆτα· καὶ γί-
 νεται τότε μικτὸν τὸ πάθος ἐξ ὑπθυμίας καὶ θυ-
 μῆ· αἶδη δὲ τῇ θυμοῦ ῥία· ὀργὴ καὶ χολὴ καὶ χό-
 λος καλεῖται μῆνις, καὶ κότος· θυμὸς μὲν γδ ἀρχὴν
 καὶ

καὶ κίνησιν ἔχων ὀργὴ καὶ χολὴ καὶ χόλος λέγεται.
 μῆνις δὲ χολὴ εἰς παλαίωσιν ἀγχομένη· εἴρηται γὰρ
 παρὰ τὸ μένειν καὶ τῇ μνήμῃ ὡς ἀδεύουσαι κότος
 δὲ ὀργὴ ὀπιτηρῆσα καιρὸν εἰς τιμωρίαν· εἴρηται δὲ
 καὶ οὗτος παρὰ τὸ κείσθαι· ἐστὶ δὲ ὁ θυμὸς τὸ δορυ-
 φορικὸν τῷ λογισμῷ. ὅταν γὰρ οὗτος ἄξιον κρίνῃ τὸ
 γνώμην ἀγανακτήσεως, τότε ὁ θυμὸς ὑπεξέρχε-
 ται, ἐὰν καὶ φύσιν τὴν οἰκείαν τάξιν φιλάττωσιν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΚΑ-
 ΤΗΚΟΟΥ ΛΟΓΩ. ΚΕΦ. ΚΒ.

ΤΟ μὲν οὖν ὀπιπείθεος λόγῳ τῷτον ἔχει τὸν βό-
 πον, τὸ δὲ μὴ πειθουμένου λόγῳ· ἐστὶ τὸ τε θρεπτικὸν
 καὶ γυνητικὸν καὶ σφυγμικὸν· καλεῖται δὲ φυσι-
 κὸν μὲν, τὸ γυνητικὸν καὶ θρεπτικὸν· ζωτικὸν δὲ τὸ
 σφυγμικόν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ. ΚΕΦ. ΚΓ.

ΤΟΥ θρεπτικοῦ φυσικὰ δυνάμεις εἰσὶ τέσσα-
 ρες, ἐλκτική, καθεκτική, ἀλλοιωτική, ἀποκριτική·
 ἔχασον γὰρ τῶν μορίων τῷ ζώου φυσικῶς ἔλκει πρὸς
 ἑαυτὸ τὴν οἰκείαν τροφήν καὶ ἐλκύσαν κατέχει καὶ
 καταχὼν εἰς ἑαυτὸ μετὰβάλλει, καὶ οὕτως τὸ πε-
 ριττὸν ἐξωθεῖ· καὶ αὗται εἰσὶν αἱ δυνάμεις αἱ τὴν
 τροφήν τῶν μορίων τῷ σώματι διοικοῦσαι. ἐξ ὧν
 ἡ αὐξήσις ἢ τε καὶ μῆκος καὶ πλάτος γίνεται· ἐκκρίνε-
 ται δὲ τὰ περιττὰ διὰ τῆς ραγρῶς, δι' οὐραν, δι' ἐμε-
 τῶν, δι' ἰδρώτων, διὰ στόματος, διὰ ῥινῶν, δι' ὠτῶν,
 δι' ὀφθαλμῶν, διὰ τῆς ἐκπνοῆς, διὰ τῶν ἀδήλων
 πόρων.

πόρων . αἱ μὲν ἐν ἄλλαις ἐκκρίσθαι, πόροισι, δι'
 ὥτων δὲ ἡ καλουμένη κυψελή, ἥτις ἐστὶ ρύπος τῆς
 ὥτων . διὰ δὲ τῆς ὀφθαλμῶν δ' ἄκρυα καὶ λῆμαι.
 διὰ δὲ τῆς ἐκπνοῆς τὸ λιγυνῶδες τῆς θερμότητος
 τῆς καρδίας . ἀδ' ἡλοῖς δὲ πόρους φασὶ τὴν διαπνοὴν
 παντὸς τοῦ σώματος· καθ' ἣν ἐκ τῆς βάθους καὶ τῆς
 συστολῆς τῆς ἀρτηρίων ἀτμοὶ πλείοσι διὰ τῆς μανό-
 τητος τοῦ δέρματος διεξέρχονται· ὅργανα δὲ τὰ θρε-
 πτικὰ, τό τε σῶμα καὶ ὁ σῶμαχος καὶ ἡ γαστήρ καὶ τὸ
 ἥπαρ αἵτε φλέβες πᾶσι, τὰ τε ἔντερα καὶ αἱ χολαὶ
 ἀμφότεραι, καὶ οἱ νεφροί. τὸ γὰρ σῶμα πρῶτον περ-
 κατασκευάζει τῇ γαστρί τὴν τροφήν εἰς λεπτὰ κα-
 τατέμνον αὐτὴν διὰ τῶν ὀδόντων καὶ τῆς γλώττης·
 μεγίστω γὰρ καὶ ἡ γλῶττις χρεῖαν παρέχεται τῇ δια-
 μασήσει συνάγουσα τὴν τροφήν καὶ τοῖς ὀδοῖσιν ὑπο-
 βάλλουσα καθάπερ αἱ ἀλεξίδες διὰ τῆς χειρὸς τὸν
 σίτον ταῖς μύλαις· τροφὴν γὰρ πῖνα καὶ ἡ γλῶττις χεῖρ
 ὅτι τῆς διαμασέσεως· οὕτω δὲ κατεργαδεύεται ἡ τρο-
 φή, παραπέμπει τῇ κοιλίᾳ διὰ τοῦ σωμαχίου· ὁ γὰρ
 σῶμαχος οὐ μόνον αἰσθητήριόν ὅτι τῆς ἐνδείας, ἀλλὰ
 καὶ δίοδος τῶν σιτίων . ἀναφέρει γὰρ ἐν τῇ καταπόσει
 καὶ ὅπως αὐτὴ τὴν τροφήν, καὶ πᾶσι παρέμπει τῇ κοι-
 λίᾳ. ἡ δὲ κοιλία πᾶσι λαβῶσα χωρίζει τὸ χρεῖσθον
 καὶ τὸ τροφίμον ἀπὸ τῶν λιθῶδους καὶ ξυλῶδους καὶ
 ἀξόφου· καὶ τὸ μὲν χρεῖσθον εἰς χυμοὺς μεταβάλ-
 λουσα ἀναπέμπει πρὸς ἥπαρ διὰ τῶν φλεβῶν τῶν
 ἐλκυστῶν ἀπὸ αὐτῆς καὶ διοχετευστῶν εἰς τὸ ἥπαρ,
 αἵπνες

αἵπνες φλέβες ρίζαις εἰκασί τῷ ἥπατος ἐλκυσσάσιν
 ἀπὸ τῆς γαστρὸς τὴν ξοφὴν, ὡς ἀπὸ τῆς γῆς ἐλκουσὶ
 αἱ τῆς φυτῶν ρίζαι· εἰσὶν γὰρ ἡ μὲν κοιλία τῇ γῇ τῇ
 παρεχέσθῃ τὴν ξοφὴν τοῖς φυτοῖς. ρίζαις δὲ αἱ φλέ-
 βες, αἱ ἐπὶ τὰς πύλας καὶ τὰ σιμὰ τῷ ἥπατος ἀνά-
 γουσαι τὸν χυμὸν ἀπὸ τῆς γαστρὸς καὶ τῆς ἐντερῶν
 διὰ τῶν μεσαραίων· ὠρέμνω δὲ τὸ ἥπαρ αὐτὸ. κλά-
 δοις δὲ καὶ ἀκρέμοσιν αἱ φλέβες αἱ καταχιζόμε-
 ναι τῆς κοίλης φλεβὸς τῆς ἀποφυσισμένης ἐκ τῆς κυρ-
 τῶν τῷ ἥπατος. τὸ γὰρ ἥπαρ δεξάμυχον ἐκ τῆς κοι-
 λίας τὸν χυμὸν συμπέσσει καὶ ὁμοιοῖ εἰς αὐτὸ.
 ὁμοιοτάτῳ δὲ ἔχον τὴν σάρκα τῷ αἵματι εἰκό-
 τως εἰς αἷμα μεταβάλλει τὸν χυμὸν· τὸ δὲ αἷμα
 καθαίρεται διὰ τε τῶν σπληνῶν καὶ τῆς χολιδόχου κύ-
 σεως καὶ τῆς νεφρῶν· τῶν μὲν σπληνῶν τὸ ξυγῶδες
 ἐλκόντος καὶ ξοφὴν οἰκίαν ποικίμενα· τῆς δὲ χολι-
 δόχου κύσεως τὸ δριμύ τὸ ἐναπομείναν τοῖς χυμοῖς
 ἐκ τῆς ξοφῆς· τῆς δὲ νεφρῶν τὸ ὀρρώδες μετὰ τῶν
 περιλῆπομένου δριμέος ὡς καθαρὸν λοιπὸν καὶ χρε-
 στὸν τὸ αἷμα γρόμυχοι εἰς ξοφὴν δαγνέμεσθαι τοῖς
 ἄλλοις πᾶσι μορίοις τῶν σώματος διὰ τῆς κατασπει-
 ρομένων εἰς αὐτὰ φλεβῶν· καὶ οὕτως ἕκαστον τῆς μο-
 ρίων ἐλκόν τὸ αἷμα καὶ κατέχον καὶ μεταβάλλον
 εἰς τὴν ἰδίαν φύσιν, τὸ περιστὸν πᾶσι παρέμπει τοῖς
 γένειοις μορίοις ξοφὴν ὀπτήδειον ἐκείνοις γρό-
 μυχον· καὶ τῶν τὸν ξόπον πᾶντα τὰ μόρια ὅξ
 αἵματος ἔφεσται καὶ αὖξει καὶ δαγνέει χρηζοῦντος
 αὐτὸ

αὐτὸ τὸ ἥπατος λέγεται δὲ τὸ μέρος τὸ ἀλόγου
μὴ πείθεσθαι λόγῳ, ἐπειδὴ περὶ οὐ καὶ γνώμῃ ἡ-
μῶν, οὐδὲ καὶ παρὰίρεσιν, ἀλλὰ φυσικῶς τὸ ἴδιον
ἔργον ὑποτελεῖ.

ΠΕΡΙ ΣΦΥΓΜΩΝ. ΚΕΦ. ΚΔ'.

Ἡ δὲ σφυγμικὴ κίνησις καλεῖται μὲν καὶ ζωπι-
κὴ δύναμις· ἔχουσα δὲ τὴν καρδίαν ἀρχὴν, καὶ μά-
λιστα τὴν ἀριστερὰν αὐτῆς κοιλίαν τὴν πνευματικὴν
καλεσμένην τὴν ἐμφυτὴν καὶ ζωτικὴν θερμότητα δὲ
νέμει παντὶ μορίῳ τῆς σώματος διὰ τῶν ἀρτηρίων,
καθάπερ τὸ ἥπαρ διὰ τῶν φλεβῶν τὴν τροφήν. Θερ-
μαινομένης γοῦν τῆς καρδίας παρὰ φύσιν ἐνθέως
καὶ τὸ ὅλον ζῶον παρὰ φύσιν θερμαίνεται, καὶ ψυ-
χομένης ψύχεται. τὸ γὰρ ζωτικὸν πνεῦμα παρὰ αὐ-
τῆς διὰ τῶν ἀρτηρίων εἰς πᾶν τὸ σῶμα κατασπεί-
ρεται. συγκαταχίζεται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀλ-
λήλοις τὰ ἑξία ταῦτα· φλέψ, ἀρτηρία, νεῦρον, ἐκ τῶν
ξίων ἀρχῶν τῶν διοικουσῶν τὸ ζῶον. ὁ δὲ ἐγκεφά-
λου μὲν ἀρχῆς ὄντος κινήσεώς τε καὶ αἰσθήσεως τὸ
νεῦρον. ὁ δὲ ἥπατος δὲ ἀρχῆς ὄντος αἵματός τε καὶ τὸ
θρεπτικὸν ἢ φλέψ τὸ ἀγγεῖον τῆς αἵματος· ἐκ δὲ τῆς
καρδίας ἀρχῆς ὕψους τῆς ζωτικῆς ἢ ἀρτηρία τὸ ἀγ-
γεῖον τὸ πνεύματος· συνόντα δὲ ἀλλήλοις τὰς παρὰ
ἀλλήλων ὠφελείας καρποῦνται. ἡ μὲν γὰρ φλέψ τρο-
φήν χορηγεῖ τὰς νέρων καὶ τῇ ἀρτηρίᾳ· ἡ δὲ ἀρτηρία
δίδωσι τῇ φλεβὶ θερμασίας φυσικῆς καὶ πνεύμα-
τος ζωτικῆς. ὁ δὲ οὐτε ἀρτηρίαν ἐστὶν εὑρεῖν χωρὶς
αἵματος

αἷματος λεπτοῦ, οὔτε φλέβα χωρὶς πνεύματος ἀτ-
μώδους· διατέλλεται δὲ σφοδρῶς καὶ συστέλλεται ἢ
ἀρτηρία καθ' ἀρμονίαν πινὰ καὶ λόγον, τὴν ἀρχὴν ἔχου-
σα τὴν κινήσεως ἐκ τῆς καρδίας. ἀλλὰ διατελλομένη
μὲν ἐκ τῆς παρακφύμενων φλεβῶν ἑλκὺς τῇ βίᾳ τὸ λε-
πτὸν αἷμα· ὅπερ ἀναθυμιάμηνον βροφὴ γίνεται τῷ
ζωτικῷ πνεύματι, συστέλλομένη δὲ τὸ αἰθαλωδες
τὸ ἐν αὐτῇ κενοῖ διὰ παντὸς τὸ σῶμα καὶ τὴν ἀδή-
λων πόρων ὡς διὰ τῆς σόματος καὶ τῆς ῥινὸς ἢ καρ-
δία τὸ λιγνῶδες ἐν ταῖς ἐκπνοαῖς ἀνωθεῖται.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΠΕΡ-
ΜΑΤΙΚΟΥ. ΚΕΦ. ΚΕ'.

ΚΑΙ τὸ γυνητικὸν δὲ τῶν μερῶν ἐστὶ τὸ μὴ κατη-
κόου λόγῳ ἀβελήτως γὰρ ἐν ταῖς ὀνειρώξεσι ποροίε-
μην τὴν γονὴν. καὶ ἡ ὀπιθυμία δὲ τῆς συνουσίας φυ-
σική. ἄκοντες γὰρ ἐπ' αὐτὴν κινούμεθα· ἡ δὲ πράξις
ὁμολογουμένως ἐφ' ἡμῖν καὶ ψυχική· καὶ γὰρ διὰ τὴν
κατ' ὁρμὴν ὀργάνων συνετελεῖται· καὶ ἄποχέεται τὴν
ὁρμὴν καὶ κρατῆσαι ἐφ' ἡμῖν ὅστιν· ὅργανα δὲ τῆς
σπερματικῆς διυνάμεως πρῶτα αἱ φλέβες καὶ αἱ
ἀρτηρίαι. ἐν ταύταις γὰρ τὸ θορῶδες πρῶτον ὑγρὸν
τίκτεται μεταβληθέντος τῷ αἵματι, καθάπερ ἐν
ταῖς τίτθοις τὸ γάλα. βροφὴ γὰρ τῇ ἀγγείῳ του-
των ἐστὶν ὁ χυμὸς οὗτος· καὶ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐκ σπέρ-
ματος ἢ γενέσεως αὐτοῦ ὅστιν. ἐκπέσασσι μὲν ἐν αἱ
ἀρτηρίαι καὶ αἱ φλέβες τὸ αἷμα εἰς τὸ θορῶδες ὑ-
γρὸν, ἵνα ξέφωνται· τὸ δὲ περιττεῖον τῆς βροφῆς
H αὐτῆς

αὐτῇ γίνεται γονή· ἀναφέρεται γὰρ πρῶτον μὲν διὰ
 περιόδου πολλῆς εἰς τὴν κεφαλὴν· πάλιν δὲ ἀπὸ
 τῆς κεφαλῆς κατὰφέρεται διὰ δύο φλεβῶν καὶ δύο
 ἀρτηριῶν. ὅθεν εἴαν τις ἐκτέμῃ τὰς φλέβας τὰς πε-
 ρὶ τὰ ὦτα καὶ τὰς περὶ τὰς παρωτίδας, ἄγονον ποιεῖ
 τὸ ζῶον. αὗται δὲ αἱ φλέβες καὶ ἀρτηρίαι γίνονται τὸ
 ἐλικοειδῆς καὶ κισσοειδῆς πλέγμα παρὰ τὸν ὄρχον,
 ἔνθα τὸ θορῶδες ὑγρὸν ἐμπίπτει εἰς ἑκάτερον τῶν
 διδύμων· μία ἀρτηρία καὶ μία φλέψ πληρὴς σπέρ-
 ματος· ἐν τούτοις δὲ τελείως ἀποσπερματίζεται· καὶ
 διὰ τῆς κισσοειδῆς πλέγματος τῆς μετὰ τῆς διδύ-
 μους ἐκκρίνεται μετὰ πνεύματος. διότι καὶ ἀρτηρία
 ἐστὶν ἡ πῶμπουσα. ὅτι δὲ καὶ ἀπὸ φλεβὸς φέρεται, δῆ-
 λον ἐστὶν ἐκ τῆς λαγνείας. ὅταν γὰρ ἐπὶ πολὺ συω-
 σιάσωσι καὶ καταναλώσωσι τὸν σπερματικὸν καὶ θο-
 ρῶδη χυμὸν τότε καὶ ὑπὸ τῆς βιαίας ὀλκῆς, αἷμα
 καθαρὸν ἐκκρίνουσι· καὶ αἱ γυναῖκες δὲ πάντα τὰ
 αὐτὰ τοῖς ἀνδράσιν ἔχουσι μόρια, ἀλλ' ἐνδον καὶ ἐκ-
 ἔξω. Αἰσχυρὸς μὲν οὖν καὶ Δημόκριτος, οὐδὲν βέ-
 λονταί· σωτελεῖν τὸ τῆς γυναικὸς σπέρμα πρὸς
 γένεσιν τέκνων· τὰ γὰρ προῖόμενον ἐκ τῆς γυναικῶν
 ἰδρῶτα τῆς μορίου μάλλον ἢ γονὴν εἶναι βέλονται·
 Γαλλῶδες δὲ καταγνώσκων Αἰσχυρὸς λέγει σπερ-
 μαίνην μὲν τὰς γυναῖκας καὶ τὴν μίξιν ἀμφοτέρων
 τῶν σπερμάτων ποιεῖν τὸ κύημα. διὸ καὶ τὴν συω-
 σίαν μίξιν λέγεσθαι. οὐ μὴν τελείαν γονὴν ὡς τὴν τῆς
 ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐπ' ἀπεπῆον καὶ ὑγροτέραν· τοιαύτη δὲ
 οὖσα

οὔσα τῆς γυναικὸς ἢ γονὴ βροφὴ γίνεσθαι τῆς τῆ ἀν-
δρὸς. ὅξ αὐτῆς δὲ καὶ μέρος τὶ τῷ χωρίου τῷ περὶ τὰς
κεραίας τῆς μήτρας συμπαήγνυται, καὶ ὁ καλέμενος
ἀλάντοειδὴς δοχεῖον ὡς τῷ περιττωμένων τῶ ἐμ-
βρύῳ· καθ' ἕκαστον δὲ γένος ζώου τό τε προσίεται
ἢ θήλεια τὸν ἀρρενα, ὅταν δύνῃται κυίσκεσθαι. τὰ
ποίνιω αἰεὶ δυνάμενα κυίσκεσθαι αἰεὶ προσίεται τὴν
σωουσίαν. ὡς ἀλεκτορίδες καὶ περιστεραὶ καὶ ἄν-
θρωποι· ἀλλὰ τὰ μὲν ἄλλα κύοντα, τὴν σύνοδον
ὑποφεύει. γυνὴ δὲ αἰεὶ πρὸς δέχεται. αἱ γὰρ ἀλεκτο-
ρίδες τὰ κατ' ἑκάστω ἡμέραν σχεδὸν τίκτω
κατ' ἑκάστω σχεδὸν προσίενται τὴν σωουσίαν·
αἱ δὲ γυναικες ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ αὐτεξέσιον
ἔχουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῇ σωουσίᾳ τῇ μετὰ τὴν σύλ-
ληψιν· τὰ γὰρ ἄλογα τῷ ζῶον οὐκ ἀφ' ἑαυτῶν
ἀλλ' ὑπὸ τῆς φύσεως κανονίζεσθαι, καὶ μέτρα καὶ
καιρὸν ὠρισμένον δέχεται.

ἌΛΛΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟ ΖΩΟΝ. ΚΕΦ. ΚΣΤ'.

ΔΙΑΙΡΟΥΣΙ δὲ καὶ ἄλλως τὰς καὶ τὸ ζῶον
δυνάμεις. καὶ τὰς μὲν λέγουσι ψυχικὰς, τὰς δὲ
φυσικὰς, τὰς δὲ ζωτικὰς καὶ ψυχικὰς μὲν τὰς καὶ
παραίρεσιν. φυσικὰς δὲ καὶ ζωτικὰς τὰς ἀπαραί-
ρέτας· καὶ εἰτὶ ψυχικὰ μὲν, δύο· ἡ, τε καθ' ὁρμὴν
κίνησις καὶ αἰσθησις· τὴ δὲ καθ' ὁρμὴν κινήσεως εἶδη
τό τε μεταβατικὸν καὶ κινητικὸν τῶ σώματος παν-
τὸς καὶ φωνητικὸν καὶ ἀναπνευστικὸν. ἐν ἡμῖν γὰρ ταῦ-
τα καὶ

τα καὶ ποιεῖν καὶ μὴ ποιεῖν. φυσικὰ δὲ καὶ ζωτικὰ αἰ-
 οὐκ ἐφ' ἡμῖν, ἀλλὰ καὶ ἐκόντων καὶ ἀκόντων γινόμε-
 ναι ὡς ἡ θρεπτικὴ καὶ αὐξητικὴ καὶ σπερματικὴ φυσι-
 καὶ ἔσται· καὶ ἡ σφυγμικὴ ζωτικὴ ἔσται· τὰ δὲ ὄργα-
 να τῶν μὲν ἄλλων ἐμπεσθεὶς εἴρηται· τῆς δὲ κατὰ
 θεωαίρεσιν κινήσεως νῦν ἐρεῖμεν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘ' ΟΡΜΗΝ Η ΚΑΤΑ ΠΡΟΑΙ-
 ρεσιν κινήσεως ἥτις ἐστὶ ὁ ὀρεκτικὸς. ΚΕΦ. ΚΖ'.

ΕΣΤΙΝ οὖν τῆς κατὰ θεωαίρεσιν ἡ καθ' ὀρμήν κι-
 νήσεως, ἀρχὴ μὲν ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ νωτιαῖος μυελὸς
 ἐγκεφαλὸς μέρος ὢν καὶ αὐτός. ὄργανα δὲ τὰ ἐκ τέ-
 των πεφυκότα νεῦρα καὶ οἱ σύνδεσμοι καὶ οἱ μῦες. οἱ
 δὲ μῦες συσπείκασιν ἕκτε σαρκῶν καὶ νευρωδῶν
 ἰνῶν καὶ τενόντων συμπεπλεγμένων ταῖς τῶν νεύρων
 ἴσιν. ὅθεν πνὲς ὠθήθησαν αὐτὰς αἰσθητικὰς εἶναι διὰ
 τὴν γινομένην ἐκ τῶν συμπεπλεγμένων αὐτοῖς νεύ-
 ρων αἰσθησιν. ἐστὶν οὖν ὁ τένων σύνδεσμος ἕκτε συ-
 δέσμου καὶ νεύρων λεπτῶν· διαφέρει δὲ νεύρου τέ-
 νων ὅτι πᾶν μὲν νεῦρον αἰσθητικὸν ἐστὶ καὶ στρογγύλον
 καὶ ἀπαλώτερον καὶ ἀπ' ἐγκεφαλὸς τὴν ἀρχὴν ἔχει. ὁ
 δὲ τένων καὶ σκληρότερος καὶ ὁξὺς καὶ ἀναίσθητος
 καθ' ἑαυτὸν καὶ ἐὰν ὅτε πλατὺς. εἰσὶ δὲ αἱ μὲν χεῖ-
 ρες ἀνπλαστικὸν ὄργανον καὶ πρὸς τὰς τέχνας ὀπι-
 τηδειώτατον. ἐὰν γὰρ τις ἀφέλῃ τὰς χεῖρας ἢ μόνως
 τὰς δακτύλους τῶν χειρῶν, εἰς πάσας χεδὸν τὰς
 τέχνας ἀχρηστότατον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. διὸ καὶ
 μόνος ἄνθρωπος, ἐπειδὴ λογικὸς ἐστὶ καὶ τεχνῶν δει-
 πικὸς

πῶς, χεῖρας ἔχει παρὰ τῷ δημιουργῷ· οἱ δὲ πόδες μεταβατικὸν ὄργανον. τὴν γὰρ καὶ τόπον κίνησιν διὰ τέτων ποιεῖ μῖθ'· ὁ μόνος δὲ ἄνθρωπος καθέζεται μηδενὸς ἐρείσματος δεόμενος. ὁ μόνος γὰρ πρὸς δύο ζωῆς ὀρθὰς κάμπει τὰ σκέλη καὶ τὸ ἰχθὺν καὶ τὴν ἰγνῦν· τὴν μὲν ἐπὶ τὰ ἐνδον· τὴν δὲ ἐπὶ τὰ ἔξω. ὅσα τοίνυν διὰ νεύρων καὶ μυῶν κινεῖται, ταῦτα πάντα ψυχικά τε ἐστὶ καὶ καὶ θεωαίρεσιν ὑποτελεῖται. τέτων δὲ καὶ τὰς αἰσθήσεως καὶ τὴν φωνὴν ἐδείξαμεν εἶναι. αὕτη μὲν οὖν ἔστιν ἢ καὶ λόγον τῆς τε ψυχῶν καὶ φυσικῶν ἔργων διάγνωσις. ὁ δὲ δημιουργὸς καὶ τὴν ἄκραν ἑαυτῷ θεωμήθειαν συνέπλεξε τοῖς φυσικοῖς τὰ ψυχικά. καὶ ἀνάπαλιν. ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ ἐκκρίσις τῆς περιττωμάτων τῆς ὑποκριτικῆς ἔστι δυνάμεως, ἢ τις μία τῆς φυσικῶν ἔστι δυνάμεων, ἵνα μὴ ἀποθεαρέτως ἀχρημονῶμεν, ἔνθα οὐδεὶς καὶ ὅτε οὐδεὶς καὶ ἐφ' ὧν οὐδεὶς θεωρεῖμεν, πλωρὲς πινὰς ἐπέστησε ταῖς ἐκκρίσεσι τὰς μύς, καὶ οὕτως ἐποίησε τὰ τῆς φύσεως ἔργα ψυχικά. τὰς γοῦν ἐκκρίσεως ἐπέχειν διὰ τέτου δυνάμει καὶ πολλάκις καὶ ἐπὶ πολὺ· κατὰ πᾶν πεταται δὲ τὰ μὲν αἰσθητικὰ καὶ μαλακὰ νεῦρα ἀπὸ τῆς μέσης καὶ τῆς ἐμπεραθεν κοιλιῶν τῆς ἐγκεφάλου. τὰ δὲ σκληρότερα καὶ κινητικὰ ἀπὸ τῆς ὀπίθεν κοιλίας καὶ τῆς νωπαιίου μυελῶ· σκληρότερα δὲ μᾶλλον ἐστὶ τὰ ἐκ τῆς νωπαιίου. καὶ τέτων δὲ ἐπὶ μᾶλλον τὰ ἐκ τῆς κάτωθεν μερῶν τῆς νωπαιίου. ὅσῳ γὰρ πλέον ὑποχωρεῖ τῆς ἐγκεφάλου ὁ νω-

παῖος τοσέτω πλέον αὐτός τε σκληρότερος γίνεται
 καὶ τὰ νεῦρα τὰ ἐξ αὐτῆς φύομα . ὥστερ δὲ τὰς
 αἰσθησῆς διπλὰς ἐλάβομα, οὕτως καὶ τὰς ἐκφύσεις
 τῆς νεύρων διπλὰς ἔχομα . ἕκαστος γὰρ σφόνδυλος
 τῆς νωπαίου συζυγίαν ἐκπέμψει νεύρων . ἥς τὸ μὲν
 ἐπὶ τὰ δεξιὰ μέρη τῆς σώματος χωρεῖ, ἕτερον δὲ
 ἐπὶ τὰ ἀριστερά . σχεδὸν γὰρ ὅλον ἡμῶν τὸ σῶμα εἰς
 δύο μεμερίσται, εἰς δεξιὰ καὶ ἀριστερά . οὕτω καὶ πό-
 δες καὶ χεῖρες καὶ τῆς ἄλλων ἕκαστον . ὥς καὶ τῆς
 αἰσθητηρίων .

ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. ΚΕΦ. ΚΗ.

ΚΑΙ ἡ ἀναπνοὴ δὲ τῆς ψυχικῶν ὅσιν ἔργον· καὶ
 γὰρ μῦες εἰσὶν οἱ διατελλόντες τὸν θώρακα τὸ κυριώ-
 τατον τῆς ἀναπνοῆς ὄργανον . καὶ ἡ ἀθρόα καὶ σεραι-
 μώδης ἀναπνοὴ ἐπὶ ταῖς μεγάλαις λύπαις γινο-
 μένη ψυχὴν δείκνυσι τὴν ἐνέργειαν· ἐφ' ἡμῖν δὲ καὶ
 αἱ καὶ τὴν χρεῖαν τῆς ἀναπνοῆς μεταβολαί . ἀλ-
 γῶντες γάρ τι τῆς ἀναπνευστικῶν μορίων ἢ τ' συλκι-
 νομένων αὐτοῖς, οἷον τ' διαφράγματος ἢ τ' ἥπατος, ἢ
 τ' σπληνός, ἢ τῆς κοιλίας καὶ τ' λεπτῶν ἐντέρων καὶ
 τ' κώλης, μικρὸν καὶ πυκνὸν ἀναπνέομα· μικρὸν μὲν,
 ἵνα μὴ σφοδρότερον πλήττωμα τὸ ἀλγὲν μόριον·
 πυκνὸν δὲ, ἵνα τὸ λεῖψαν καὶ τὸ μέγεθος ἢ πυκνότης
 ἀναπληρώσῃ· καὶ γὰρ ὅταν ἀλγῶμα τὸ σκέλος, ἐπ'
 ὀλίγον ἐκτείνωμα αὐτὸ, βαδίζοντες διὰ τὴν αὐ-
 τὴν αἰτίαν, δι' ἣν καὶ τὴν ἀναπνοὴν . ὥστερ οὖν καὶ
 τὸ βαδίζειν ψυχικόν, οὕτω καὶ τὸ τῆς ἀναπνοῆς.
 ἀλλ'

ἀλλ' ἢ συχαῖζοντες μὲν καὶ μὴ βαδίζοντες ἐπὶ πλεί-
 στον χρόνον ζῆν διωάμεθα. τὴν δὲ ἀναπνοὴν οὐ δὲ
 δέκατον ὥρας μέρος ὅπιχεῖν οἰόντε· καταπνιγό-
 μενον γὰρ τὸ ἐν ἡμῖν θερμὸν ἐκ τῆς αἰθαίνης κατα-
 σβέννυται, καὶ ὡς χρῆμα θάνατον ἐπάγει· καὶ γὰρ
 εἰ φλόγα τίς σκεπάσῃ ἐν ἀγλείῳ πνί, ὁ ἀπνοὴν οὐκ
 ἔχοντι, ἀποσβέσσειν αὐτὴν κατὰ πνιγεῖσαν ἀπὸ τῆς
 λιγνύος· διὰ ταύτην ἔν τ' ἀνάγκῃ καὶ κοιμωμένων
 ἡμῶν οὐδὲν ἥττον ἐνεργεῖ καὶ ἥτο τὸ μέρος ἢ ψυχὴ·
 εἰδὲν ὡς εἰ τὸ βραχύτατον ῥαθυμήσῃ, διαφθείρε-
 ται τὸ ζῶον· πάλιν ἔν ἐνταῦθα τὸ ψυχικὸν σω-
 πλάκη παρ' φυσικῶν· δι' ἀρτηρίας γὰρ ποιεῖται τὴν
 ἐνέργειαν τῆς ἀναπνοῆς ὁργανα φυσικοῦ καὶ αἰετι-
 νειμένου· ἵνα μηδέποτε ὀπιλίῃ τὸ ἔργον αὐτῆς, ὡς
 οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀρτηριῶν· ὅθεν πνὲς οὐ συσπέντες,
 φυσικὴν ἐνόμιζαν εἶναι τὴν ἀναπνοὴν. τρία δὲ τῆς
 ἀναπνοῆς ἐστὶν αἶμα, χρεῖα, δυνάμεις, ὅργανα· χρεῖα
 μὲν διττὴ· φυλακὴ τῆς ἐμφύτου θερμασίας, καὶ
 θρέψις τῆς ψυχικοῦ πνεύματος. ἀλλ' ἢ μὲν φυλακὴ
 τῆς φύσιν θερμότητος διά τε τῆς εἰσπνοῆς καὶ τῆς
 ἐκπνοῆς σωίζεται· τῆς μὲν εἰσπνοῆς ψυχέσεως
 καὶ μεξίως ἀναρρίπτουσης τὸ θερμὸν τῆς δὲ ἐκ-
 πνοῆς τὸ λιγνυῶδες τῆς καρδίας ἐκχέσεως· ἢ δὲ
 θρέψις τῆς ψυχικῆς πνεύματος διὰ μόνης τῆς ἀνα-
 πνοῆς. ἔλκετο γάρ τις αἶρος μοῖρα καὶ τὰς δεσπολὰς
 τῆς καρδίας εἰς αὐτὴν· δυνάμεις δὲ ἡ ψυχικὴ. αὕτη
 γὰρ ἐστὶ ἡ κινῆσα τὰ ὅργανα τῆς ἀναπνοῆς διὰ τῆς

μυῶν καὶ πρῶτον τὸν θώρακα, τέτω δὲ συγκινεῖ)
 ὁ πνεύμων καὶ αἱ ξαχείαι ἀρτηρίαι μέρος ἔσται τῆ
 πνεύμονος. τὸ γὰρ ξαχείας ἀρτηρίας τὸ μὲν χόνδρῶ-
 δες τὸ φωνῆς ὅστιν ὄργανον· οἱ δὲ ὑμενώδεις αὐτῆς
 δεσμοὶ τὸ ἀναπνοῆς· τὰ δὲ ἄξ ἀμφοτέρων τέτων
 αὐτὴ ἡ ἀρτηρία φωνητικὸν τε ἄμα καὶ ἀναπνευστικὸν
 ὄργανον· ἔστιν οὖν ὁ πνεύμων πλέγμα συγκείμενον
 ἐκ τεσσάρων, ἕκτε τῆς ξαχείας ἀρτηρίας, καὶ τῆς
 λείας, καὶ φλεβός, καὶ τῆς ἀφρώδους σαρκὸς αὐτῆς τὸ
 πνεύμονος· ἥ τις σὰρξ ἀναπληροῖ δίκλιν σοιβῆς τὰς
 μεταξὺ χώρας τῆς πλέγματος, τῆς τε δύο ἀρτηριῶν
 καὶ τῆς φλεβός· ὥς τε τέτων ἑδραν αὐτὴν καὶ δεσμὸν
 γνέας· συμπέσσει δὲ ἡ σὰρξ τὸ πνεύμονος φυσικῶς
 τὸ πνεῦμα, καὶ θάπερ τὸ ἥπαρ τὸν ἐκ τῆς κοιλίας
 χυμὸν καὶ διὰ τῆτο, ὥσπερ τὸ ἥπαρ ἀκροῖς τοῖς λο-
 βοῖς ἐαυτὴν περιέχει τὴν γαστέρα δερμασίας δεομέ-
 νῳ, οὕτω καὶ ὁ πνεύμων μέσῳ περιλαμβάνει τὴν
 καρδίαν δεομένῳ τῆς ἐκ τῆς ἀναπνοῆς περιψύ-
 ξεως· σιναπτεῖ) δὲ τῇ ξαχείᾳ ἀρτηρίᾳ καὶ τὸ συν-
 εχές ὁ βρόγχος συγκείμενος ἐκ μεγάλων ξιῶν
 χόνδρων· τέτω δὲ ὁ φάρυξ· εἴτα τὸ στόμα καὶ ἡ ρίς.
 δι' ἀμφοτέρων γὰρ ἑλκομὲν ἔξωθεν τὸν αἶρα· χωρεῖ
 δὲ ἐντεῦθεν διὰ τὴν ἠθμοειδῆς ἢ ἀπόγροειδοῦς ὅς ἐστι.
 ὅπερ κατεξήθη, ἵνα ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς ταῖς κατὰ
 ποιότητά τῆς αἵρος μηδὲν ὁ ἐγκέφαλος βλάβηται,
 ἀθρόου τὸ πνεύματος ἐμπίπτοντος εἰς αὐτὸν. σινα-
 πτεῖσα δὲ καὶ ἐνταῦθα τῇ ρίνι πόρος τε τὴν ἀνα-

πνοήν

πνοὴν καὶ τὴν ὀσφρησιν ὁ δημιουργὸς. ὡς τῇ γλώτ-
 τη πρὸς τε τὴν φωνὴν καὶ τὴν γεῦσιν καὶ τὴν ὁσμώση-
 σιν. τὰ μὲν οὖν *κυριότατα μόρια πρὸς τε τὴν ὑ-<sup>*καιριό-
 παρξιν αὐτὴν καὶ πρὸς τὰς ἀναγκαίας τῆ βίης χρείας^{τερα}
 ταῖς ψυχικαῖς συνδιδήρηται δυνάμεσιν. εἰ δέ τι καὶ
 πρὸς ἀλλόλειπται, ἐκ τῆς ἡδὴ λεχθέντων εὐσύννοπτον
 ἔσαι. ὥσπερ δὲ πάντων τῶν γινόμενων, τὰ μὲν δι'
 ἑαυτὰ γέρονε, τὰ δὲ δι' ἑαυτὰ καὶ δι' ἕτερα, τὰ δέ,
 δι' ἕτερα μόνον, τὰ δὲ καὶ συμβεβηκὸς παρυπέστη·
 οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν μορίων τὸ ζώου τὴν αὐτὴν εὐρή-
 σης ἀκολουθίαν. τὰ μὲν γὰρ εἰρημένα πάντα τῶν
 βιωτῶν ἀρχῶν ὄργανα τῶν διοικουσῶν τὸ ζῶον δι' ἑαυ-
 τὰ γέρονε. ταῦτα γὰρ θεωρηγουμένως καὶ κατὰ πρῶτον
 λόγον κατεσκεύεσθαι ἀ καὶ κατὰ φύσιν κυρίως λέγε-
 ται, καὶ ἐν τῇ μήτρᾳ ὅξ αὐτῶν τὸ σπέρματός λαμβά-
 νει τὴν γένεσιν· ὡς καὶ τὰ ὀστέα. ἡ δὲ ξανθὴ χολὴ καὶ
 δι' ἑαυτὴν καὶ δι' ἄλλο. καὶ γὰρ πρὸς πέψιν σωτε-
 λεῖ καὶ κινεῖ τὴν ἐκκρίσιν· καὶ γίνεσθαι κατὰ ταῦτα βό-
 πον πινὰ τῶν θρεπτικῶν ἐν τῷ μορίῳ· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ
 θερμασίαν πινὰ παρέχει τῷ σώματι, καθάπερ ἡ
 ζωτικὴ δύναμις. τέτων μὲν οὖν ἕνεκα δι' ἑαυτὴν δο-
 κεῖ γερνέειν· τῷ δὲ καθαίρειν τὸ αἷμα διὰ τὸ το-
 πῶς δοκεῖ γερνέειν· καὶ ὁ σπλῆν δὲ οὐ μικρὰ πρὸς
 πέψιν συμβάλλεσθαι. ὁξώδης γὰρ ὢν καὶ στυφνὸς τὴν
 φύσιν καὶ τὴν ἐκκρίσιν τῶν περιττευόντων χυμῶν τῶν μέλα-
 νος εἰς τὴν γαστέρα προχέων, σφύρει τε αὐτὴν καὶ το-
 νοῖ καὶ πρὸς τὰς πέψεις διεγείρει. πρὸς τοῦτοις δὲ</sup>

H 5

καὶ

καὶ καθαίρει τὸ ἥπαρ· διὸ καὶ αὐτὸς δοκεῖ πως δια-
τὸ αἷμα γερνέει· καὶ οἱ νεφροὶ δὲ τῆς αἵματος κα-
θάριστον εἰσὶ καὶ τῆς ὀρέξεως τῆς καὶ τὴν σωουσίαν
αἵτιοι. αἱ γὰρ φλέβες, αἷς λέγρομιν ἐμπίπτειν εἰς τοὺς
διδύμους, διὰ τῶν νεφρῶν διεξέρχονται· κακεῖθεν
ἀρύονται δριμύτητα πνὰ τ' ἐρεθίζουσιν τὴν ὀρέξιν,
ὥσπερ καὶ τὸν κνησμόν ἢ δριμύτης ὑπὸ τὸ δέρμα
γενομένη ποιεῖ. ὅσω δὲ τῶν διδύμων ἢ σὰρξ ἀπα-
λωτέρα τῆς δέρματος ἐστὶ, ποσέτω πλέον ὑπὸ τῆς
δριμύτητος δακνόμιν ἐμμανῆ ποιεῖσι τῆς ἐκκρί-
σεως τ' ἡγεῖται τὴν ὀπιθυμίαν. ταῦτα μὲν ἐν καὶ τὰ
τοιαῦτα ῥόπον πνὰ καὶ δι' ἑαυτὰ καὶ δι' ἄλλα γέρ-
νεν· οἱ δὲ ἄδενες καὶ ἡ σὰρξ δι' ἄλλα μόνον. οἱ μὲν γὰρ
ἄδενες ὄχημα καὶ σῆριγμα τῶν ἀλγείων εἰσὶν, ἵνα
μὴ διαρραγῇ μετέωρα * φερόμιν ἐν ταῖς βιαίοις
κινήσεσιν. ἢ δὲ σὰρξ γέρνε σκέπασμα τῶν ἄλλων
μορίων, ἵνα καὶ θερμὸς ἀναψύχῃ τὸ ζῶον νοτίαν ἔσ-
θεν ἐκπέμπουσα, καὶ χειμῶνος τὴν τῶν πλιητῶν
ἐρίων αὐτοῖς παρέχῃ χρεῖαν. καὶ τὸ δέρμα δὲ σκέ-
πασμα γέρνε καὶ τῆς ἀπαλῆς σαρκὸς καὶ τῶν ἄλ-
λων πάντων τῶν ἐνδοθεν· ἐστὶ δὲ τὴν φύσιν ἢ σὰρξ
ὑπὸ τε τῇ περιέχοντι τῇ περσομιλέντων σωμα-
των τυλωθεῖσα· τὰ δὲ ὅσα σῆριγμα τῇ παντὸς σώ-
ματός ἐστι, καὶ μάλιστα ἡ ῥάχης ἢ καὶ ῥόπην τῆς ζώου
φασὶν εἶναι. οἱ ὄνυχες δὲ, καὶ κοινῇ μὲν πᾶσι τοῖς
ἔχουσι παρέχονται χρεῖαν τὴν τῆς κνήσεως καὶ ἰδίας
δὲ παρὰ ταύτῃ ἄλλῃ ἄλλῃ. πολλοῖς μὲν γὰρ τῇ
ζώων

* Φαινό-
μενα

ζώων ἀμυυτήριον ἐδόθησαν ὡς τοῖς καμψόνουξι·
καὶ εἰσὶν ὥσπερ ὄργανον τῷ θυμικοῦ, πολλοῖς δὲ ἀ-
μυυτήριόν τε ἅμα καὶ σήριγμα τῆς βάσεως ὡς τοῖς
ἵπποις καὶ παντὶ μονόνυχ· καὶ ἀνθρώποις οὐ μόνον
πρὸς τὸ κινήσθαι καὶ διαφορεῖν τὴν δριμύτητα τῷ
δέρματι, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν λεπτῶν ἀντίληψιν.
τὰ γὰρ πάντα λεπτὰ δι' αὐτῶν ἐπαίρομεν· καὶ τοῖς
ἄκροις δὲ τῶν δακτύλων ὅππῃ ἀντιβαίνοντες, ση-
ρίζουσι τὴν λαβὴν αὐτῶν· αἱ δὲ ῥίχες καὶ συμβε-
βηκὸς παρυπέσθησαν. τῶν γὰρ αἰμάτων τῶν κατωδεδ-
εσμένων τῶν ἀναπεμπομένων ἐκ τῷ σώματι πῶς
πινὰ λαμβανόντων, καὶ συμβεβηκὸς σωίσανται· οὐ
δὲ ταύτας δὲ παντάπασιν ἀχρήστους ἐποίησεν ὁ
δημιουργὸς· ἀλλὰ καὶ τοὶ καὶ συμβεβηκὸς γηρομέ-
νας εἰς σκέπην τε καὶ κάλλος σωτελεῖν τοῖς ζώοις
παρεσκεύασε· σκέπην μὲν αἰετὶ καὶ περὶβάτοις,
κόσμον δὲ τοῖς ἀνθρώποις· πρὸς δὲ ζώοις κόσμον
τε ἅμα καὶ σκέπην ὡς τῶν λέοντι.

ΠΕΡΙ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΙΟΥ.

ΚΕΦ. ΚΘ'.

ΕΠΕΙΔΗ πολλάκις ἐμνημονεύσαμεν ἐκούσιον
καὶ ἀκούσιον, ἀνάγκη καὶ περὶ τούτων διαλαβεῖν, ἵνα
τῆς ἀκριβοῦς αὐτῶν γνώσεως μὴ διασφαλῶμεθα.
δεῖ δὲ τὸν μέλλοντα περὶ ἀκούσιου καὶ ἐκούσιου λέ-
γειν, πρότερον ἐκθέσθαι κανόνας τινας καὶ γνώμονας,
δι' ὧν γνώριμον ἔσται εἴτε ἐκούσιον εἴτε ἀκούσιον εἶναι
τὸ γινόμενον· ἐπεὶ τοίνυν πᾶν ἐκείον ἐν πράξει
πρὸς

πινὲς ἐστὶ, καὶ τὸ νομιζόμενον δὲ ἀκέρσιον καὶ αὐτὸ ἐν
 παράξιν ἐστὶ, δειχθήσε) δὲ ἔτι μετ' ἐπὶ πολὺ. πινὲς δὲ
 καὶ τὸ ὄντως ἀκέρσιον, οὐ μόνον ἐν τῷ πάθει, ἀλλὰ
 καὶ ἐν τῷ παύσει τίθενται. ὁρίσσειον παρὰ τὰ ἄλλων
 τί ὅτι παρὰ ξίς· παρὰ ξίς ἐστὶν ἐνέργεια λογική. ταῖς
 δὲ παρὰ ξίσι ἐπαινος ἢ ψόγος ἐπέεται· καὶ αἱ μὲν αὐ-
 τῶν μὴ ἡδονῆς, αἱ δὲ μὴ λύπης παύονται· καὶ
 αἱ μὲν εἰσὶν αἰρεταὶ τῷ παύσει, αἱ δὲ φευκταί·
 καὶ τῶν αἰρετῶν αἱ μὲν αἰεὶ αἰρεταί, αἱ δὲ κατὰ π-
 να χρόνον. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν φευκτῶν· καὶ πάλιν
 αἱ μὲν τῶν παρὰ ξίσεων ἐλεῖνται καὶ συγνώμης ἀξιῖν-
 ται· αἱ δὲ μισῖνται καὶ κολάζονται. ἔστωσαν οὖν
 γνώμονες τῶν μὲν ἐκουσίου τὸ πάντως ἐπακολου-
 θεῖν ἐπαινον ἢ ψόγον, καὶ τὸ μὴ ἡδονῆς παύεσθαι,
 καὶ τὸ αἰρετὰς εἶναι τὰς παρὰ ξίσεις τοῖς παύσει;
 ἢ αἰεὶ ἢ τότε ὅταν παύωνται. ἔτι δὲ ἀκουσίως γνώ-
 μονες τὸ συγνώμης ἀξιῖσθαι ἢ ἐλέους καὶ τὸ μετὰ
 λύπης παύεσθαι καὶ τὸ μὴ εἶναι αἰρετὰς. τῶν
 οὕτω διοριζέντων λέγωμεν παρῶτον περὶ ἀκουσίως.

ΠΕΡΙ ΑΚΟΥΣΙΟΥ. ΚΕΦ. Α'.

ΤΟΥ ἀκουσίου τὸ μὲν κατὰ βίαν, τὸ δὲ κατ'
 ἀγνοίαν ὅτι· τῶν ποίνων καὶ βίαν ἀκουσίων ἢ ποιη-
 τική ἀρχὴ ἐξώθεν ἐστὶ. ἄλλο γάρ τι τῆς βίας αἰτιον
 ἐστὶ καὶ οὐχ' ἡμεῖς. ὅρος ποίνων τῶν καὶ βίαν ἀκουσίου
 ἐστὶν, οὐ ἡ ἀρχὴ ἐξώθεν μηδὲν συμβαλλομένη κατ'
 οἰκείαν ὁρμὴν ἔτι βιαζέμενος· ἀρχὴ δὲ εἴρηται ἐν ταῦ-
 τα ἡ ποιητική αἰτία· ζητεῖται δὲ εἰ καὶ ταῦτα ἀκέρ-
 σια ἐστὶν, ὅσον αἱ ἀποβολαὶ τῶν φορτίων αἰεὶ ποιεῖν)

οἱ ναῦται χειμῶνι περιπετόντες· ἢ ὅταν τις αἰχρὸν
 παῖμα κατὰδέξηται παθεῖν ἢ παῖσαι ὑπὸ τοῦ
 σῶσαι φίλους ἢ πατρίδα· εὐίστασι δὲ μᾶλλον εἶναι
 ἐκούσιοι. διὰ τὸ γὰρ πόρροσκειται τὰ ὄρω τὸ μηδὲν
 συμβαλλομένου κατ' οἰκείαν ὁρμὴν τῷ βιασθέντι.
 ἐπὶ γὰρ τοῖς τοιούτοις ἐκόντες αὐτοὶ δι' ἐαυτῶν κινου-
 σι τὰ ὀργανικὰ μόρια· καὶ οὕτω ρίπτουσιν εἰς τὴν θά-
 λασσαν τὸ φορτία. ὁμοίως καὶ οἱ αἰχρὸν πῃ ἢ δεινὸν
 ὑπομένοντες διὰ μείζον καλὸν. ὡς καὶ Ἀνάξαρχος
 ὁ φιλόσοφος ὑπομείνας πῖσας ἐπὶ Νικοκρέοντος
 τῷ τυράννῳ ὑπὲρ τῷ μὴ παρδέναι τῶν φίλων· κα-
 θόλου οὖν ὅταν ἢ διὰ φόβου μείζονων κακῶν ἔλη-
 ταί τις τὸ ἐλαττον κακὸν· ἢ δι' ἐλπίδα μείζονος
 καλῆ κατὰδέξηται τις τὸ ἐλαττον καλὸν, ὃ ἐκ ἑστίν
 ἄλλως καπορθῶσαι, οὐκ ἀκρίσιον ὑπομένει παῖσιν
 ἢ πάθος. ποιεῖ γὰρ καὶ παροίρεσιν καὶ κατ' ἐκλογὴν·
 καὶ τότε εἰσὶν αἰρεταὶ ὅταν παρὰττανται, καθ' ἐαυ-
 τὰς οὐκ οὔσαι αἰρεταί. εἰσὶν οὖν μικτὰ ὅλα ἐκούσιαι
 καὶ ἀκούσιαι· ἀκούσιου μὲν κατ' ἐαυτὰς, ἐκούσιου
 δὲ τότε διὰ περίεσιν. ἀνευ γὰρ περιστάσεως οὐδεὶς
 ἀνέλοιτο ταῦτα παῖσαι. δηλοῖ δὲ καὶ ὁ ἐπὶ ταῖς
 ποιαύταις παῖσαι· ἡλύμνος ἔπαινος ἢ φόβος, ὅτι
 ἐκούσιαι εἰσὶν. ἀκούσιων γὰρ ἔργων οὐδεὶς ἔπαινος
 ἢ φόβος ἔσαι. οὐκ ἔστι δὲ ῥάδιον διακρίναι ποῖον ἀν-
 τὶ ποῖου αἰρετόν. δεῖ δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ παρὸ τῶν
 αἰχρῶν αἰρεῖσθαι τὰ λυπηρὰ ὡς Σωσάννα καὶ Ἰω-
 σήφ ἐποίησαν. οὐκ ἀεὶ μέντοι Ωριγένους γοῦν διὰ
 τὸ

τὸ μὴ περιπεσεῖν τῇ αἰχύνῃ τῇ τῆς Αἰθιόπων ἐπι-
 θύσας τὰ παντὸς ἐξέπεσεν· οὕτως οὐκ ἔστιν εὐκολος
 ἡ τῆς τοιούτων διάγνωσις. ἐπὶ δὲ καὶ τούτοις χαλε-
 πώτερόν ἐστι τὸ ἐμμεῖναι τοῖς δόξασιν. οὐ γὰρ ὁμοί-
 ως ἐκπλήσσει τὰ δεινὰ παροδοκώμενα καὶ ἐπαγό-
 μενα· ἀλλ' ἐνίοτε κρίναντες ἐξισάμεθα τῆς κρί-
 σεως ἐν τοῖς δεινοῖς γυρόμενοι. ὡς ἐπὶ πνῶν συμ-
 βέβηκεν ἐν τῷ μαρτυρεῖν. τὴν ἀρχὴν γὰρ καρτερή-
 σαντες περὶ τὸ τέλος ἐνέδωκαν ἐν τῇ πεύρᾳ τῆς
 χαλεπῶν ἀπομαλακιζέμεντες· μηδεὶς δὲ νομίσῃ τῇ
 ἀκολασίας τὴν ὀπιθυμίαν ἢ τὸν θυμὸν τῶν ἀκουσίων
 εἶναι πλημμελημάτων, ἐπειδὴ καὶ ταῦτα τὴν ἀρ-
 χὴν ἐξώθεν ἔχει τὴν ποιητικὴν. τό τε γὰρ κάλλος τῆς
 πόρνης ἐξοίσρησεν ἐπὶ τὴν ἀκολασίαν τὸν ἑωρα-
 κότα· καὶ ὁ παροξύνας ἐκίνησε τὸν θυμὸν. εἰ γὰρ καὶ
 τὴν ἀρχὴν ἐξώθεν ἔχουσιν, ἀλλ' αὐτοὶ δι' ἑαυτῶν καὶ
 τῆς ὀργανικῶν μορίων ἐνεργᾶσι καὶ οὐχ' ὑποπίπτει
 σι τῷ ὄρω τῶν ἀκουσίων· ὥστε καὶ τῆς ἀρχῆς τὴν
 αἰτίαν ἑαυτοῖς παρέχονται διὰ φαύλῃ ἀγωγῇ
 ὑπὸ τῶν παθῶν ραδίως αἰχμαλωτιζόμενοι. ψέ-
 γονται γοῦν οἱ ταῦτα παύοντες ὡς ἐκείσιον κα-
 κὸν ὑπομένοντες, ὅτι δὲ ἐκείσιον ἐστὶ δῆλον· ἡδοναὶ
 γὰρ ἐπὶ τῇ παύσει τὸ δὲ ἀκείσιον λυπηρὸν ἐδείχθη,
 περὶ μὲν οὖν τῆς βίας ἀκουσίου, ταῦτα περὶ δὲ τῆς δι'
 ἀγνοίας εἰπεῖν ὑπολέλειπται.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙ' ΑΓΝΟΙΑΝ ΑΚΟΥΣΙΟΥ.
 ΚΕΦ. ΛΑ'.

Πολλά

ΠΟΛΛΑ πρᾶττον δι' ἀγνοίαν ἐφ' οἷς μετὰ
 πρᾶξιν χαίρομεν, ὥς ὅταν τῆς ἀκῶν μὲν ἐχθρὸν φο-
 νεύσῃ. χαίρει δὲ ἐπὶ τῷ φόνῳ. ταῦτ' οὖν καὶ τὰ τοι-
 αῦτα καλῶσιν οὐχ' ἐκούσια, οὐ μὲντοι καὶ ἀκέρσια·
 καὶ πάλιν πρᾶττον πινὰ δι' ἀγνοίαν, καὶ ἐπὶ τοῖς
 γνωμένοις λυπώμεθα· ταῦτα ἐκάλεσαν ἀκέρσια
 ὅστις πρᾶττον ἐπακολουθεῖ λύπη. τῶν οὖν δι'
 ἀγνοίαν δύο ἐστὶν εἶδη· ἐν μὲν τὸ οὐχ' ἐκέρσιον ἔτε-
 ρον δὲ τὸ ἀκούσιον. πρὸκειται δὲ νῦν εἰπεῖν περὶ τ'
 ἀκούσιου μόνου. τὸ γὰρ οὐχ' ἐκέρσιον τοῖς ἐκούσιοις
 μᾶλλον ὑπάρχει μικτὸν ὑπάρχον. τὴν μὲν γὰρ ἀρ-
 χὴν ἀκέρσιον ἔχει· τὸ δὲ τέλος ἐκέρσιον· ὅξ' ἀποβά-
 σεως γὰρ ἐκέρσιον γέγονε τὸ ἀκέρσιον. διὸ καὶ οὕτως
 ὀρίζονται τὸ ἀκέρσιον. ἀκέρσιόν ἐστι τὸ πρὸς τῷ μὴ
 ἐκέρσιον εἶναι, ἐπὶ λυπὸν ἐστὶ καὶ ἐν μεταμελείᾳ. πάλ-
 λιν ἄλλο μὲν ἐστὶ δι' ἀγνοίαν τι ποιεῖν, ἄλλο δὲ
 ἀγνοεῖν. εἰ γὰρ ἐφ' ἡμῖν ἢ τῆς ἀγνοίας τὸ αἴτιον,
 ἀγνοεῖντες μὲν ποιῶμεν, οὐ δι' ἀγνοίαν δέ· ὁ γὰρ με-
 θύων καὶ θυμούμενος καὶ ποιῶν τι φαῦλον, ὁ μὲν τὴν
 μέθην, ὁ δὲ τὴν ὀργὴν αἰτίαν ἔχει τῶν ὑπ' αὐτῷ γι-
 νομένων. ἅπερ ἐκέρσια ἦν. ὅξ' ἦν γὰρ αὐτῷ μὴ μεθυ-
 σθῆναι. αὐτὸς οὖν ἑαυτῷ τῇ ἀγνοίας γέγονεν αἴτιος.
 ταῦτα οὖν οὐ δι' ἀγνοίαν λέγεται ποιεῖν, ἀλλ' ἀγνο-
 οῦντα πρᾶττειν. ἅπερ οὐκ ἐστὶν ἀκέρσια, ἀλλ' ἐκού-
 σια. διὸ καὶ ψέγονται παρὰ τῶν χρησῶν οἱ ταῦτα
 πρᾶττοντες· εἰ γὰρ μὴ ἐμθύσθῃ, οὐκ ἂν ἐποίησεν·
 ἐκὼν δὲ ἐμθύσθῃ, ἐκὼν ἄρα ταῦτα ἐποίησε· δι'
 ἀγνοίαν

ἀγνοίαν δὲ ταῦτα παρὰ τὸ μῦθον, ὅταν μὴ αὐτοὶ παρ-
 ἔχωμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀγνοίας, ἀλλ' οὕτως σωέ-
 βη· ὅιον ἐν τῇ τόπῳ τις τῇ σωήθει τοξεύων τὸν
 πατέρα * παρίοντα καὶ τύχῃ βαλὼν ἀπέκτεινεν.
 ἐκ τῆς εἰρημένων ἐν ὑποδείκνυται ὅτι ἐχ' ὁ ἀγνοῶν
 τὰ συμφέροντα, ἐδ' ὁ νομίζων εἶναι τὰ φαῦλα χρη-
 σά, πᾶσι δὲ ἀκρίσιον ὑπομένει. τῆς γὰρ αὐτῆς μορθη-
 ρίας ἐστὶν ἡ ἀγνοία· ψεύχεται γὰρ καὶ οὗτος. τῆς δὲ
 ἐκουσίῳ ὁ φόβος· οὐκ ἄρα τὴ καθόλου καὶ χηρικῶν ἢ
 τῶν καὶ παρὰ τὴν ἀκρίσιον ἐστὶν ἡ ἀγνοία· ἀλλὰ τὴ
 ἐν μέρῳ. τὰ μὲν γὰρ καθ' ἑκάστα ἀκόντες, τὰ δὲ καθό-
 λου ἐκόντες ἀγνοοῦμεν. τέτων οὕτω διαρισμένων ἐξῆς
 ῥητέον, ποία ἐστὶ τὰ καθ' ἑκάστα. ταῦτα δὲ ἐστὶ ἀκα-
 λεῖται παρὰ τοῖς ῥήτοσι περιστατικὰ μόρια· τίς, τί-
 να, τί, τί, πού, πότε, πῶς, δεξιὰ, ὅιον παρόσωπον,
 παρὰ ἄλμα ὄργανον, τόπος, χρόνος, ὅπος, αἰτία· παρό-
 σωπον μὲν τὸ ποιεῖν ἢ περὶ τίνα ἢ παρὰ τίς, ὅιον εἰ
 πατέρα υἱὸς ἐτύπτησεν ἀγνοῶν· παρὰ ἄλμα δὲ, αὐτὸ
 τὸ παρὰ ἄλμα, εἰ ῥαπίσαι θέλων ἐτύφλωσεν ὄργανον
 δὲ, εἰ λίθον ἠκόντισεν νομίσας εἶναι κίσηριν· τόπος
 δὲ εἰ ἐν τῇ περιχλαῖν σενωπὸν, ἐκρούσεν ἀγνοῶν
 τὸν ἀπαντήσαντα· χρόνος, δὲ, εἰ ἐν νυκτὶ νομίσας
 πολέμιον τὸν φίλον ἐφόνευσεν· ὅπος δὲ, εἰ πλήξας
 ἡρέμα καὶ μὴ ῥαβδαίως ἐφόνευσεν. ἐνόησε γὰρ εἰ πλη-
 γαῖς ἡρέμα τελευτήσῃ· αἰτία δὲ, εἰ ὁ μὲν ἔδωκε φάρ-
 μακον ὡς ὑγιαίνον· ἀπέθανε δὲ ὁ λαβὼν τὸ φάρ-
 μακον εὐρεθὲν δηλητήριον· ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἄμα
 πάντα

πάντα οὐδ' ἂν μαινόμενός τις ἀγνοήσεν· ὁ δὲ τὰ
πλείστα τέτων ἢ κυριώτερα ἀγνοήσας, οὗτος δι' ἄ-
γνοιαν πεποιήκε· κυριώτερα δὲ ἔστιν ἐν τέτοις τὸ
οὐ ἔνεκα καὶ τί τὸ παρὰ τὸ μέτρον· τουτέστιν ἡ αἰτία καὶ
τὸ παρὰ μέτρον.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΟΥΣΙΟΥ. ΚΕΦ. ΛΒ'.

ΤΟΥ ἀκουσίου ὄντος διττοῦ, τὸ τε δι' ἄγνοιαν
καὶ τὸ κατὰ βίαν, τὸ ἐκείσιν ἀμφοτέροις ἀντίκειται.
ἔστι γὰρ τὸ μὴ μετὰ βίας, μήτε δι' ἄγνοιαν γινόμενον·
καὶ ἔστι οὐ βία μὲν, οὐδ' ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτοῖς· οὐδ' ἄγνοιαν
δὲ εἰ μὴ τῷ κατὰ ἔκαστα τί εἴη ἀγνοούμενον, δι' ὧν
καὶ ἐν οἷς ἡ παρὰ βίαν. σωθέντες ἔν ἐκάτερον ὀριζόμε-
θα τὸ ἐκείσιν, οὐδ' ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ, εἰδοπὶ τὰ κατὰ
ἔκαστα, ἐν οἷς ἡ παρὰ βίαν. ζητεῖται δὲ εἰ τὰ φύσιν γι-
νόμενα ἐκείσιν ἐστὶν ὁἷον ἡ πάσις καὶ ἡ αὐξησις. δείκ-
νυται δὲ ταῦτα μήτε ἐκούσια μήτε ἀκούσια· τὸ γὰρ
ἐκείσιν καὶ ἀκείσιν ἐν τοῖς ἐφ' ἡμῖν ἔστιν· ἡ δὲ πάσις
καὶ ἡ αὐξησις ἐκ ἐφ' ἡμῖν. ὅθεν εἰ καὶ τὰ κατὰ ἔκασ-
τα ἀγνοούμενα μὴ ἐφ' ἡμῖν αὐτὰ εἶναι, οὐτε
ἐκούσια ἐστὶν, οὐτε ἀκούσια. τὰ δὲ διὰ θυμὸν
καὶ ἐπιθυμίαν εἰδείχθη ἐκούσια· καὶ γὰρ κατὰ τοῦ-
μετρον ἐπαινεῖται, καὶ ἀμαρτανόμενα ψέγεται ἢ μι-
σεῖται. καὶ ἡδονὴ καὶ λύπη αὐτοῖς ἐπακολουθεῖ,
καὶ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτοῖς ἔστιν. ἐν αὐτοῖς γὰρ ἦν τὸ μὴ
ὑπὸ τῷ παθῶν ῥαδίως ἀλίσκεσθαι· διὰ γὰρ τῷ
ἐθῶν τὰ τοιαῦτα κατὰ τοῦτο.

τα ἀκούσια οὐδὲν τῶν ἀλόγων ζώων ἐκούσιως τὶ
 φράττει, ἀλλ' οὐδὲ τὰ παῖδια. νῦν δὲ οὐχ' οὐ-
 πως ἔχει· ὁρῶμεν γὰρ ἀκούσιως αὐτὰ ἐπὶ τὴν
 βροχὴν ἐρχόμενα καὶ ἔτε βίᾳ· αὐτὰ γὰρ ὅτι τὰ δι'
 ἑαυτῶν ὁρμῶνται, οὐτε δὴ ἀγνοοῦντα. τὴν γὰρ βρο-
 χὴν οὐκ ἀγνοεῖ. θεωρήσαντα γοῦν βροχὴν ἡδέεται
 καὶ ὡς ἐπὶ παῖδα γνώριμον ὁρμῶν, καὶ ἄπο-
 τυγχάνοντα λυπεῖται. ἐκούσιου δὲ γνώμονες
 ὅτι τυγχάνοντες μὲν ἡδονῇ, ἄποτυγχάνοντες δὲ
 λύπῃ· ὅξ ὧν δὴ λον ὡς ἐκούσιον ἔχει τὴν ὁπιθυ-
 μίαν καὶ τὸν θυμὸν· καὶ γὰρ ὁ θυμὸς μὲν ἡδονῆς
 γίνεσθαι· καὶ ἄλλως, εἴαν τις τὰ διὰ θυμὸν καὶ ὁπι-
 θυμίαν ἐκούσια μὴ λέγοι, ἀναιρεῖ τὰς ἡθικὰς ἀρε-
 τὰς. ἐν μεσότητι γὰρ αὐταὶ τῶν παθῶν εἰσιν·
 εἰδὲ ἀκούσια τὰ πάθη, ἀκούσιοι καὶ αἱ πράξεις
 αἱ κατὰ τὰς ἀρετὰς. καὶ γὰρ αὐταὶ καὶ πάθος γί-
 νονται. οὐδεὶς δὲ τὸ κατὰ λογισμὸν καὶ προαι-
 ρεσιν καὶ δι' οἰκείαν ὁρμὴν καὶ ἔφεσιν μετὰ τῆς γνω-
 ρίσειν τὰ κατ' ἑκάστα ἀκούσιον λέγει. ἐδείχθη δὲ
 καὶ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτοῖς. * ἐκούσια ἄρα· ἐπεὶ δὲ
 πολλὰ γοῦν τῆς προαιρέσεως ἐμνημονεύσαμεν καὶ
 τὰ ἐφ' ἡμῖν, δεξιότητεον καὶ περὶ προαιρέσεως.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΕΦ. ΛΓ'.

ΤΙ ἄρα ἐστὶν ἡ προαίρεσις, αἴρα τὸ ἐκούσιον,
 ἐπειδὴ πᾶν τὸ κατὰ προαίρεσιν καὶ ἐκούσιον
 ἐστὶν, ἀλλ' οὐκ ἀντιστρέφει, ὅπερ ἐγένετο αὖν, εἰ ταυ-
 τὸν ἦν ἐκούσιον καὶ προαίρεσις· νῦν δὲ ἐπὶ πλέον
 εὐρίσκο-

εὐρίσκομεν τὸ ἐκούσιον. πάντα μὲν γὰρ παροίσεις
 ἀκούσιος· οὐ πάντ' δὲ τὸ ἐκούσιον ἐν παροίσει· καὶ
 γὰρ τὰ παῖδια καὶ τὰ ἄλογα ἐκουσίως μὲν ποιεῖ
 οὐ μὴν καὶ παροικούμενα· καὶ ὅσα μὲν διὰ θυμὸν
 παρὰ τὸ μὴ βουλευσάμενοι ταῦτα, ἐκουσίως
 μὲν ποιοῦμεν, οὐ μὴν κατὰ παροίρεσιν, ἀλλὰ καὶ
 ὁ φίλος ἡμῖν Ἰξαίφνης ἐπέστη· ἐκουσίως μὲν ὡς
 ἡδέεται· οὐ μὴν δὲ παρηρημένοις. καὶ ὁ Δημοκρίτων
 ἀπορροδοκῆτος εὐρών, ἐκουσίως μὲν ἐρμαίῳ περίε-
 τυχεν οὐ παροικουμένως δὲ. ἐν πάντων οὖν σω-
 ἀγεται τὸ μὴ ταυτὸν εἶναι τὸ ἐκούσιον τῇ παροί-
 ρει. ἄρ' οὖν ὁρεξίς ἐστὶν ἡ παροίρεσις; ἀλλ' οὐ δὲ
 τῆτο· διαίρεται γὰρ ἡ ὁρεξίς εἰς ζῆλον, εἰς ὁπιθυμίαν
 καὶ θυμὸν καὶ βούλησιν. ἀλλ' ὅτι μὲν οὔτε θυμὸς
 οὔτε ὁπιθυμία ἐστὶν ἡ παροίρεσις, φανερόν ἐστι τῷ
 μὴ εἶναι κοινωνίαν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ τὰ ἄλογα
 κατὰ παροίρεσιν, ἀλλὰ κατ' ὁπιθυμίαν καὶ θυ-
 μόν. εἰ γὰρ κατὰ ταῦτα μὲν κοινωνοῦμεν, καὶ δὲ
 παροίρεσιν διαφέρομεν, δῆλον ὡς ἄλλο μέν τι παροί-
 ρεσις, ἄλλο δὲ θυμὸς καὶ ὁπιθυμία· δείκνυσιν
 δὲ καὶ ὁ ἀκρατὴς κρατούμενος μὲν ὑπὸ τῆς ὁπι-
 θυμίας, καὶ παρὰ τῶν ταύτων μὴ μέντοι καὶ κα-
 τὰ παροίρεσιν. ἀντιβαίνει γὰρ ἐπ' αὐτῇ ἡ παροί-
 ρεσις τῇ ὁπιθυμίᾳ· εἰ δὲ ταυτὸν ἦσαν, οὐκ ἐμά-
 χοντο· καὶ ὁ ἐγκρατὴς δὲ παρὰ τῶν καὶ παροίρεσιν
 οὐ παρὰ τῆς κατ' ὁπιθυμίαν. ὅτι δὲ οὔτε βέλη-
 σίς ἐστὶν ἡ παροίρεσις, δῆλον ἐντεῦθεν. οὐ πάντ'

οἷς ἀρμόζει τὸ προαιρεῖσθαι τέτοις ἀρμόζει καὶ τὸ
 βέλεσθαι. φαμέν γὰρ βέλεσθαι ὑγαίνειν, προαιρεῖ-
 σθαι δὲ ὑγαίνειν οὐδεὶς ἂν εἴποι· καὶ βούλεσθαι
 πλουτεῖν, οὐκ ἔτι δὲ καὶ προαιρεῖσθαι πλουτεῖν, λέ-
 γεται· καὶ τὸ μὲν βούλεσθαι καὶ ἐπὶ τῆς ἀδυνα-
 τῶν τάττεται· τὸ δὲ προαιρεῖσθαι ἐπὶ μόνων τῆς
 ἐφ' ἡμῖν. οὕτω γοῦν φαμέν, βούλομαι ἀθάνατος
 γενέσθαι, προαιρούμαι δὲ ἀθάνατος γενέσθαι, οὐ
 φαμέν· ἢ μὲν γὰρ βέλησις τὸ τέλος ἐστίν· ἢ δὲ προ-
 αἵρεσις τῆς πρὸς τὸ τέλος, καὶ τὴν αὐτὴν ἀναλο-
 γίαν ἢν ἔχει τὸ βουλευτὸν πρὸς τὸ βουλευτὸν. βου-
 λητὸν μὲν γὰρ τὸ τέλος· βουλευτὰ δὲ τὰ πρὸς τὸ
 τέλος. ἐπὶ ταῦτα μόνον προαιρούμεθα, ἀλλ' ἡμᾶς
 οἰόμεθα δύνασθαι γενέσθαι· βουλόμεθα δὲ καὶ τὰ
 μὴ δι' ἡμῶν διατελέσθαι· ὥς τὸ νικῆσαι πινάγρα
 τηγόν. ὅτι μὲν οὖν οὔτε θυμὸς, οὔτε ἔπιθυμία οὔ-
 τε βούλησις ἔστιν ἢ προαἵρεσις, αὐταρκῶς ἄποδεί-
 κνται. ὅτι δὲ οὐ δόξα, δῆλον γίνεται καὶ διὰ τῆς
 αὐτῶν ἀποδείξεων, καὶ δι' ἐτέρων· ἢ γὰρ δόξα οὐ
 μόνον τῆς ἐφ' ἡμῖν ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τῆς αἰδίου. ἐπὶ
 δὲ δόξαν μὲν ἀληθεῖν λέγομεν καὶ ψευδῆ· προαἵρε-
 σιν δὲ οὐ λέγομεν ἀληθεῖν καὶ ψευδῆ· καὶ ἢ μὲν
 δόξα τῆς καθόλου· ἢ δὲ προαἵρεσις τῆς καθ'-
 ἑκάστη· περὶ γὰρ τῆς πρακτέων ἢ προαἵρεσις· ταῦ-
 τα δὲ τὰ καθ'-ἑκάστη· ἀλλ' οὐ δὲ βούλευσις ἔστιν
 ἢ προαἵρεσις, ὅτιον βουλὴ· βούλευσις μὲν γάρ ἐστι
 ζήτησις περὶ τῆς αὐτῆς πρακτέων· προαιρετὸν
 δὲ

δὲ τὸ ἐκ τῆς βουλευσεως προκριθῆναι. δῆλον οὖν
 ὅτι ἢ μὲν βούλευσις ἐπὶ τοῖς ἐπιζητούμενοις· ἢ δὲ
 προαίρεσις ἐπὶ τοῖς ἤδη προκεκριμένοις. τί μὲν οὖν
 οὐκ ἐστὶ ἡ προαίρεσις, εἴρηται· τί δὲ ἐστὶν, εἴπω μὲν.
 ἐστὶν οὖν μικτόν τι ἐκ βουλῆς, καὶ κρίσεως, καὶ ὀρέ-
 ξεως· καὶ οὔτε ὀρεξις καὶ οὐτ' αὐτὴν οὔτε βουλή μό-
 νη, ἀλλ' ἐκ τούτων τὸ συγκείμενον. ὡς γὰρ λέγομεν
 τὸ ζῶον ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος συγκεῖσθαι· μήτε
 δὲ σῶμα εἶναι καὶ οὐτὸ τὸ ζῶον, μήτε ψυχὴν
 μόνω, ἀλλὰ τὸ συναιμφοτέρων, οὕτω καὶ τὴν προ-
 αίρεσιν. ὅτι μὲν οὖν βουλή τις ἐστὶ καὶ βούλευσις
 μετ' ὀπικρίσεως, εἰ καὶ μὴ αὐτὸ βουλή, φανερόν καὶ
 ἐκ τῆς ἐτυμολογίας. προαιρετὸν γάρ ἐστι τὸ ἐτε-
 ρον πρὸς ἑτέρου αἰρετόν. οὐδεὶς δὲ προκρίνει τί
 μὴ βουλευσάμενος· οὐ δὲ αἰρεῖται μὴ κρίνας· ἐ-
 πείδ' ἡ δὲ οὐ πάντα τὰ δόξαντα ἡμῖν εὖ ἔχειν εἰς
 ἔργον ἀγαγεῖν προθυμούμεθα, τότε προαίρεσις
 καὶ προαιρετὸν γίνεται τὸ προκριθῆναι ἐκ τῆς βου-
 λῆς, ὅταν πρὸςλάβῃ τὴν ὀρεξιν. ἀναγκαίως οὖν
 ἡ προαίρεσις περὶ ταυτὰ ἐστὶ, περὶ ἃ καὶ ἡ βουλή
 συναίγεται· ἡ ἐκ τούτων προαίρεσις εἶναι ὀρεξιν
 βουλευτικὴν τῇ ἐφ' ἡμῖν, ἡ βούλευσις ὀρεκτικὴν
 τῇ ἐφ' ἡμῖν. τὰ γὰρ προκριθέντος ἐκ τῆς βουλῆς
 ἐφ' ἡμῖν προαιρούμενοι. ἐπειδ' ἡ δὲ τὴν προαίρε-
 σιν ἐφαμὲν περὶ ταυτὰ εἶναι, περὶ ἃ καὶ ἡ βουλή,
 διαταφύσωμεν περὶ τίνα καταγίνεται ἡ βουλή, καὶ
 περὶ πινόντων βουλευόμεθα.

ΠΡΙΝ εἰπεῖν περὶ τίνων βουλευόμεθα, βέλ-
 πον διορίσαι, τίνι διαφέρει βουλὴ ζητήσεως. οὐ γὰρ
 ταυτὸν ἔστι βουλὴ καὶ ζήτησις. εἰ καὶ ὁ βουλευό-
 μενος ζητῶν τί βουλεύεται· ἀλλὰ πολὺ διαφέρει.
 ζητῶν γὰρ εἰ μείζων ἐστὶ τῆς γῆς ὁ ἥλιος· ἐστὶ γὰρ ἡ
 ζήτησις γένος τῆς βουλῆς· καὶ γὰρ ἐπὶ πλέον λέγε-
 ται. πᾶσα μὲν γὰρ βουλὴ ζήτησις τίς ἔστιν· οὐ πᾶ-
 σα δὲ ζήτησις βουλὴ. δέδεικται δὲ τῆτο. τὸ δὲ
 σκέπτεσθαι ποτὲ μὲν ἐπὶ τῇ βουλεύεσθαι λέγομεν,
 ὡς σκέπτομαι, εἰ δεῖ πλεῦσαι· ποτὲ δὲ ἐπὶ τῇ κα-
 τανοεῖν, ὡς σκέπτομαι τὰ μαθήματα, οὐ βουλεύ-
 ομαι τὰ μαθήματα. ταρασόμεθα δὲ πολλάκις
 ἀδιακρίτως ἀκούοντες τῆς ὀνομασίαν, νομίζοντες
 ταυτὸν τὸ μὴ ταυτὸν. τῆς οὖν διαφορᾶς τούτων
 φανερᾶς γγνωμένης ῥητέον λοιπὸν περὶ τίνων βου-
 λευόμεθα. βουλευόμεθα οὖν περὶ τῆς ἐφ' ἡμῖν καὶ
 δι' ἡμῶν δυναμένων γγνέσθαι, καὶ ἄδηλον ἐχόν-
 των τὸ τέλος· τουτέστι δυναμένων καὶ οὕτως καὶ
 ἄλλως γγνέσθαι. τὸ μὲν οὖν ἐφ' ἡμῖν εἶρηται, ἐπει-
 δὴ περὶ τῆς πρακτέων μόνων βουλευόμεθα. ταῦ-
 τα γὰρ ἐφ' ἡμῖν· οὐ γὰρ περὶ τῆς θεωρητικῆς καλου-
 μένης φιλοσοφίας βουλευόμεθα. οὔτε γὰρ περὶ Θεῶν
 οὔτε περὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης γγνωμένων· ἐξ ἀνάγκης
 δὲ λέγω τὰ αἰεὶ ὡσαύτως γγνόμενα, οἷον τῆς κύκλου

τῆ

τῷ ἐνιαυτοῦ, οὔτε περὶ τῆς οὐκ αἰεὶ μὲν ὄντων· αἰεὶ
 δὲ ὁμοίως γινόμενων, ὅιον δύσεως καὶ ἀνατολῆς ἡ-
 λίου, οὔτε περὶ τῶν φύσιν μὲν, οὐκ αἰεὶ δὲ ὁμοίως
 γινόμενων, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. ὅιον περὶ τῶ πο-
 λιοῦσθαι τὸν ἐξηκοντούτην ἢ γενειάσκειν τὸν εἰκο-
 σαιτῇ· ἀλλ' οὐδὲ περὶ τῶν φύσιν μὲν, ἄλλοτε δὲ
 ἄλλως ἀόριτες γινόμενων, ὅιον περὶ ὀμβρίων, περὶ
 αὐχμῶν, ἢ χαλαζῆς. ἀλλ' οὐδὲ περὶ τῶν ἀπὸ
 τύχης γίνεσθαι λεγόμενων, ἅπερ ἐστὶ τῶν ἐπ' ἐ-
 λατῶν ἐνδεχομένων· διὰ ταῦτα μὲν οὖν τὸ ἐφ'
 ἡμῖν εἶρηται. τὸ δὲ δι' ἡμῶν, ἐπειδήπερ οὐ περὶ
 πάντων ἀνθρώπων, οὐδὲ περὶ παντός, πράγμα-
 τος βουλευόμεθα, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐφ' ἡμῖν γινόμενων
 μόνων. οὐ γὰρ βουλευόμεθα, πῶς οἱ πολέμοι ἢ οἱ
 μακρὰν ἀποφικισμένοι καλῶς πολιτεύονται· καί-
 τοι τῆτο παρ' ἐκείνοις βουλευτόν ἔστιν. ἀλλ' οὐδὲ
 περὶ πάντων τῆς δι' ἡμῶν γινόμενων, καὶ ἐφ' ἡμῖν
 ὄντων βουλευόμεθα. ἀλλὰ δεῖ προσκρίσθαι καὶ
 τὸ ἀδήλον ἐχόντων τὸ τέλος. εἴαν γὰρ ἢ φανερόν καὶ
 ὁμολογούμενον, οὐκ ἐπὶ βουλευόμεθα· οὔτε γὰρ περὶ
 τῆς κατ' ὀπίσθιον ἢ τέχνης ἔργων ἢ πράξεων ἢ
 βουλῇ. ὠρισμένοι γὰρ τούτων οἱ λόγοι πλὴν ὀλί-
 γων τεχνῶν τῆς καλουμένων σοφιστικῶν· ὅιον ἰα-
 τρικῆς, καὶ γυμναστικῆς, καὶ κυβερνητικῆς. οὐ περὶ
 τούτων γὰρ βουλευόμεθα μόνον, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐφ'
 ἡμῖν μὲν καὶ δι' ἡμῶν, ἀδήλον δὲ τὸ τέλος ἐχόν-
 των καὶ διυαμένων καὶ οὕτως καὶ ἄλλως πρα-

γθῆναι. εἰδείχθη δὲ ὡς οὐδὲ περὶ τῶν τέλους, ἀλλὰ
 περὶ τῶν πρὸς τὸ τέλος ἡ βουλή. βουλευόμεθα γὰρ
 οὐ πλουτήσασθαι, ἀλλ' ὅπως καὶ δι' ὧν πλουτήσωμεν
 σκελόντες δὲ εἰπεῖν περὶ τούτων μόνων βουλευό-
 μεθα, περὶ τῶν ἐπίσης ἐνδεχομένων καὶ περὶ τού-
 των δεῖ δαλαβεῖν· ἵνα μηδὲν ἐκλίπῃ τῷ λόγῳ
 πρὸς σαφήνειαν. δυνάμεις λέγονται, καὶ ἄς δυ-
 νάμεθα ποιεῖν· παντὸς γὰρ οὐ ποιούμεν δύναντες ἔ-
 χοντες. ὧν δὲ δύναντες οὐκ ἔχοντες, τούτων οὐδὲ
 τὰς πράξεις ἔχεται οὐκ ἢ μὲν πράξεις δυνάμεως,
 ἢ δὲ δύναμις οὐσίας. ἢ τε γὰρ πράξεις ἀπὸ δυνά-
 μεως, καὶ ἢ δύναμις ἀπὸ τῆς οὐσίας, καὶ ἐν οὐσία.
 τρία οὖν ταῦτα ἐσὶν, ὡς ἔφαμεν, ἀλλήλων ἐχόμε-
 να· δυνάμενον, δύναμις, δυνατὸν· δυνάμενον μὲν
 ἢ οὐσία· δύναμις δὲ, ἀφ' ἧς ἔχοντες τὸ δυνατὸν·
 δυνατὸν δὲ τὸ κατὰ δύναντες πεφυκὸς γινέσθαι.
 τῶν δὲ δυνατῶν τὰ μὲν ἔστιν ἀναγκαῖα, τὰ δὲ ἐν
 δεχόμενα· ἀναγκαῖα μὲν ἅπερ ἀδύνατον κωλυ-
 θῆναι, ἢ ὧν καὶ τὸ ἀντικείμενον ἀδύνατον ἔστι.
 ἐνδεχόμενον δὲ τὸ δυνάμενον κωλυθῆναι, ἢ ὧν
 καὶ τὸ ἀντικείμενον δυνατὸν ἔστι. οἷον ἀναγκαῖον
 ἐσὶν ἀναπνεῖν ἀνθρώπον ζῶντα· τούτῃ καὶ τὸ
 ἀντικείμενον ἀδύνατον ἔστι τὸ μὴ ἀναπνεῖν ζῶν-
 τα. ἐνδεχόμενον δὲ, τὸ σήμερον ὄμβρον γινέσθαι·
 ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντικείμενον αὐτῷ δυνατὸν τὸ μὴ
 γινέσθαι σήμερον ὄμβρον. πάλιν δὲ τὰ ἐνδεχομέ-
 νου τὰ μὲν ὡς ἐπὶ πολὺ λέγεται, τὰ δὲ ὡς ἐπὶ
 ἐλάτ-

ἔλαττον, τὰ δὲ ὡς ἐπίσης· ἐπὶ πολὺ μὲν, ὡς τὸν
 ἐξηκοντούτην πολιοῦσθαι· ἐπὶ ἔλαττον δὲ, ὡς τι-
 ναὶ ἐξηκονταετὴ μὴ πολιοῦσθαι· ἐπίσης δὲ, τὸ περι-
 πατῆσαι καὶ μὴ περιπατῆσαι, καὶ ἀπλῶς παρᾶσαι
 τί καὶ μὴ παρᾶσαι. περὶ τούτων οὖν τῶν ἐπίσης
 ἐνδεχομένων μόνον βουλευόμεθα· ἐπὶ δὲ ἐπίσης
 ἐνδεχόμενον, ὃ αὐτό τε δυνάμει καὶ τὸ ἀντικεί-
 μενον αὐτῷ· εἰ γὰρ μὴ ἀμφοτέρω ἐδυνάμει αὐ-
 τό τε καὶ τὸ ἀντικείμενον, οὐκ ἂν ἐβουλευόμεθα.
 οὔτε γὰρ περὶ τῶν ὁμολογουμένων, οὔτε περὶ τῶν
 ἀδυνάτων τίς βουλεύεται· εἰ δὲ τὸ ἕτερον μόνον
 τῶν ἀντικειμένων ἐδυνάμει, τῆτο μὲν ἢ ὁμολο-
 γούμενον καὶ οὐδαμῶς ἀμφίβολον· τὸ δὲ ἀντικεί-
 μενον, ἀδύνατον.

ΠΕΡΙ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ. ΚΕΦ. ΛΕ'.

Οἱ τῇ περιφορᾷ τῶν ἄσρων τὴν αἰτίαν τῶν
 γνομένων πάντων ὀπιγράφοντες, οὐ μόνον ταῖς
 κοιναῖς ἐννοίαις ὑπομάχονται, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν
 πολιτείαν ἀχρηστον ὑποφαίνουσιν. ἄποποι μὲν γὰρ οἱ
 νόμοι. περιττὰ δὲ τὰ δικαστήρια κολάζοντα τὰς
 ἀναιτίους· παράλογοι δὲ οἱ φόροι καὶ οἱ ἔπαινοι·
 ἀνόνητοι δὲ καὶ αἱ εὐχαὶ πάντων καὶ εἰμαρμέ-
 νων γνομένων. ἔξορίζεται δὲ καὶ πρόνοια μετὰ
 τῆς εὐσεβείας πρὸς τὰ καὶ τὸν ἄνθρωπον ὄργα-
 νον μόνον εὐρίσκειται τῆς ἄνωθεν περιφορᾶς. ὑπὸ
 ταύτης γὰρ κινεῖσθαι πρὸς τὰς παρᾶξεις οὐ μόνον

τὰ μέρη τῆς σώματος, ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς δια-
 νοήματα· καὶ ὅλως οἱ ταῦτα λέγοντες, τὰ ἐφ' ἡ-
 μῖν στυγναροῦσι καὶ τὴν τῆς ἐνδεχομένου φύσιν· καὶ
 οὕτως οὐδὲν ἄλλο ἢ τὰ παντὶ λυμαίνονται. ἄδι-
 κοι δὲ καὶ αὐτοὶ οἱ ἀσέβεις, τοὺς μὲν μοιχεύς, τοὺς
 δὲ φονέας ἀπεργαζόμενοι· καὶ πόρνε τούτων ὁ
 δημιουργὸς αὐτῶν Θεὸς τὴν αἰτίαν ἄποφύεται.
 εἰ ποιαῦτα κατεσκεύασεν ἂν τῆς κακῶν ἡμῖν τὴν
 ὁππορὰν εἴς ἀνάγκης ὁπτιέθισιν, ὥς μὴ μόνον
 ἐπὶ τῆς πολιτείας ἴστασθαι τὴν τούτων ἀτοπίαν,
 ἀλλὰ καὶ τῆς μεγίστων κακῶν ἄποφαίνειν αἶπιον
 τὸν Θεὸν· πόρος τὰ καὶ ἀδύνατον ἄποδείκνυσθαι
 τὴν ὑπόθεσιν αὐτῶν· ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὔτε ἀ-
 κούειν ἀναχετὸν, πόροδηλον ἔχοντα τὴν ἀποπί-
 αν, καὶ βλασφημίαν. οἱ δὲ λέγοντες, ὅτι καὶ τὸ
 ἐφ' ἡμῖν καὶ τὸ κατ' εἰμαρμένην σώζεται (ἐκάσῳ
 γὰρ τῆς γινόμενων δεδοταί τι κατ' εἰμαρμένῳ
 ὡς τὰ ὕδατι τὸ φύχειν, καὶ ἐκάσῳ τῶν φυτῶν τὸ
 τοῖόνδε καρπὸν φέρειν, καὶ τὰ λίθῳ τὸ κατωφέρειν,
 καὶ τὰ πυρὶ τὸ ἀνωφέρειν, οὕτω καὶ τὰ ζῶα τὸ
 συγκατατίθεσθαι καὶ ὁρμᾶν· ὅταν δὲ ταύτῃ τῇ
 ὁρμῇ μηδὲν ἀντιπῶσιν τῶν ἔξωθεν καὶ κατ' εἰμαρ-
 μένῳ, τότε τὸ περιπατεῖν τέλεον ἐφ' ἡμῖν εἶναι,
 ὅτι πάντως περιπατήσομεν) οἱ ταῦτα λέγοντες,
 εἰσὶ δὲ τῶν σοικῶν Χρύσιππος τε καὶ Φιλοπάτωρ,
 καὶ ἄλλοι πολλοὶ καὶ λαμπροὶ, οὐδὲν ἕτερον ἄπο-
 δείκνυσιν, ἢ πάντῃ κατ' εἰμαρμένῳ γίνεσθαι.
 εἰ γὰρ

εἰ γὰρ καὶ τὰς ὁρμὰς παρὰ τῆς εἰμαρμένης φασὶν
 ἡμῖν δεδόσθαι καὶ ταύτας ποτὲ μὲν ἀπὸ τῆς εἰμαρ-
 μένης ἐμποδίζεσθαι, ποτὲ δὲ μὴ, δῆλον ὡς πάν-
 τα κατ' εἰμαρμένῳ γίνεσθαι καὶ τὰ δοκοῦντα ἐφ'
 ἡμῖν εἶναι· καὶ πάλιν δὲ τοῖς αὐτοῖς λόγοις χρη-
 σόμῃα πρὸς αὐτοὺς δεικνύοντες τῆς δόξης τὴν
 ἀπορίαν. εἰ γὰρ τῶν αὐτῶν αἰτιῶν περιεσηκότων,
 ὡς φασὶν αὐτοὶ, πάντα ἀνάγκη τὰ αὐτὰ γίνε-
 σθαι, καὶ οὐχ' οἰόντε ποτὲ μὲν οὕτως, ποτὲ δὲ ἄλ-
 λως γυμνάσθαι, διὰ τὸ ἐξ αἰῶνος ὑποκεκληρω-
 θαι ταύτας, ἀνάγκη καὶ τὴν ὁρμὴν τὴν τῆς ζωῆς
 πάντη τε καὶ πάντως τῇ αὐτῶν αἰτιῶν περιεση-
 κότων οὕτως γυμνάσθαι· εἰ δὲ καὶ ἡ ὁρμὴ ἐξ ἀνάγκης
 ἐπακολουθεῖ, ποῦ λοιπὸν τὸ ἐφ' ἡμῖν; ἐλεύ-
 τερον γὰρ εἶναι δεῖ τὸ ἐφ' ἡμῖν. ἦν δ' ἂν ἐλεύθε-
 ρον, εἰ τῇ αὐτῶν περιεσηκότων, ἐφ' ἡμῖν ἦν τὸ
 ποτὲ ὁρμαῖν, ποτὲ μὴ ὁρμαῖν· εἰ δὲ ἐξ ἀνάγκης
 ἐπακολουθεῖ καὶ τὸ ὁρμαῖν, δῆλον ὡς κατ' εἰμαρ-
 μένῳ καὶ τὰ τῆς ὁρμῆς γυμνάσθαι, εἰ καὶ ὑφ' ἡμῶν
 γίνεσθαι, καὶ κατὰ τὴν ἡμετέραν φύσιν καὶ ὁρμὴν καὶ
 κρίσιν. εἰ γὰρ οἰόν τε ἦν αὐτὴν καὶ μὴ γυμνάσθαι, ψευ-
 δὴς ἂν ἦν ἡ πρόβλεψις ἡ λέγουσα, ὅτι τῇ αὐτῶν πε-
 ριεσηκότων αἰτιῶν, ἀνάγκη τὰ αὐτὰ ἔπεσθαι· οὐ-
 τὼ δὲ καὶ ἐπὶ τοῖς ἀλόγοις καὶ ἐπὶ τοῖς ἀψύχοις ἐυ-
 ρεθήσεσθαι. εἰ γὰρ τὴν ὁρμὴν ἐφ' ἡμῖν τάττουσιν, ὅτι
 φύσις ταύτῃ ἐχρήμα, τί κωλύει καὶ ἐπὶ παρὰ πυρὶ
 λέγειν εἶναι τὸ καίειν, ἐπειδὴ φύσις καίει τὸ πῦρ;
 ὡς

ὥσπου καὶ παρεμφαίνεν ἔοικεν ὁ Φιλοπάτωρ ἐν
τῷ περὶ εἰμαρμένης. οὐκ ἄρα τὸ δι' ἡμῶν ὑπὸ τῆς
εἰμαρμένης γινόμενον ἐφ' ἡμῖν ἔστι. τῷ γὰρ αὐτῷ
λόγῳ καὶ ἐπὶ λύρα καὶ αὐλοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις ὀργά-
νοις καὶ πᾶσιν ἀλόγοις τε καὶ ἀψύχοις ἔσαι τι, ὅταν
τινὲς δι' αὐτῶν ἐνεργῶσι τὸ τοιοῦτον δὲ ἀτοπον.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΕΙΜΑΡ-
ΜΕΝΗΣ. ΚΕΦ. ΛΣΤ'.

ΠΡΟΣ δὲ τοὺς σοφοὺς τῶν Αἰγυπτίων λέγον-
τας ἀληθεύεσθαι μὲν τὴν διὰ τῶν ἀστρων εἰμαρμέ-
νῳ, ξέπεσθαι δὲ αὐτὴν ἐυχαῖς καὶ ὀπιτροπιασ-
μοῖς, εἶναι γάρ τινας καὶ τούτων αὐτῶν τῶν ἀσέ-
ρων θεραπειὰς τὰς ἐκμειλισσομένας αὐτοὺς, καὶ
ἄλλας πινὰς ὑπερκείμενας δυνάμεις τὰς τρέπειν
αὐτοὺς δυναμένας, καὶ διὰ τῶν τὰς εὐχὰς καὶ
τὰς θεραπειὰς τῶν Θεῶν, καὶ τοὺς ὀπιτροπι-
ασμοὺς ὀπιτροπῶν, ἐροῦμεν ὅτι τῶν ἐνδεχο-
μένων καὶ οὐχὶ τῶν ἀναγκαιῶν ποιοῦσι τὴν εἰμαρ-
μένην. τὸ δὲ ἐνδεχόμενον ἀόριστον· τὸ δὲ ἀόρι-
στον ἄγνωστον. ἀνήρηται οὖν διὰ τούτων πᾶσα μὲν
μαντεία, μάλιστα δὲ ἡ τῶν χαλουμένων γρηθλια-
λόγων, ἣν αὐτοὶ πρὸ τῶν ἄλλων πρεσβεύουσιν· ὡς
ἰσχυρὸν τι καὶ ἀληθὲς πρᾶγμα. εἰ δὲ λέγωσιν
ὅτι τὰ τῶν χρημάτων ὀποτελέσματα πρόδηλα
καὶ τοῖς ὀπισθήμοσι γνωρίζεται, ὅταν δὲ τὸ χῆμα
μὴ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν ὀποβαίῃ, Θεὸς ἐκώ-
λυσεν,

λυσεν, ἐρουῖμην ὡς καὶ τὸ αἶτοπον· παρῶτον, ὅτι
 τὴν εὐχὴν μόνον ἐφ' ἡμῖν τίθενται καὶ τὴν θερα-
 πείαν τῶν Θεῶν, ἄλλο δ' ἐοῦδ' ἐν. εἴτα δ' ἡμι-
 φισβητήσμεν παρὸς αὐτοὺς, πῶς τῶν ἄλλων πα-
 σσὼν τῶν ἀνθρώπων παρὰ ζέωντε καὶ παρὰ αἰ-
 σεων· ἐν τῇ ποίᾳ χέσει τῶν ἄσρων κειμένων τὸ
 τῆς εὐχῆς μόνον ἐφ' ἡμῖν ἔστιν. ἀπορὸν γὰρ διὰ ποί-
 αν αἰτίαν οὕτως ἔχει τὸ καὶ τίς ἢ ἀνάγκη. ἔπειτα,
 εἰ τέχνη τίς ἔστι καὶ μέθοδος τῶν ἀποτροπιασμῶν ἢ
 καλύουσα τὰ περὶ τῆς εἰμαρμένης, πότερον πα-
 σιν ἀνθρώποις ἢ μέθοδος ἔστιν ἐφικτὴ, ἢ πῶς μὲν, πῶς
 δὲ οὐ· εἰ γὰρ πᾶσιν, οὐδ' ἐν καλύει τὰ λόγῳ παν-
 τά· πασιν ἀνατραπῆναι τὴν εἰμαρμένην πάντων
 μαθόντων τὴν τέχνην τὴν καλύουσαν αὐτῆς τὰ
 ἀποτελέσματα. εἰ δὲ πῶς μὲν ἔστιν ἐφικτὴ, πῶς δὲ
 οὐ, ποῖος ἄρα καὶ τίς ὁ τὸ διορίζων; εἰ μὲν γὰρ
 αὐτὴ ἢ εἰμαρμένη τοὺς μὲν ποιεῖ θεραπευτὰς τοῦ
 Θεοῦ, τοὺς δὲ οὐ ποιεῖ, εὐρεθήσεται πάλιν ταῦ-
 τα πάντα κατὰ τὴν εἰμαρμένην. τὸ γὰρ τῆς εὐ-
 χῆς καὶ τῆς θεραπείας οὐ μόνον ἐφ' ἡμῖν οὐκ ἔλατ-
 τον νῦν ἀνεφάνη τῆς εἰμαρμένης, ἀλλὰ καὶ μεῖ-
 ζον. εἰ δὲ μὴ εἰμαρμένη, ἀλλ' ἕτερόν τι πύτων αἰ-
 πον ἔστιν, ἐκείνο μᾶλλον εἰμαρμένη φανήσεται. ἐν
 γὰρ τὰ δύνασθαι δι' εὐχῆς κατορθοῦν ἢ μὴ δύνα-
 σθαι, τὸ πᾶν τῆς εἰμαρμένης περιέχεται κράτος.
 τοῖς μὲν γὰρ δυναμένοις, οὐδ' ἐν ἢ εἰμαρμένη· τοῖς δὲ
 μὴ δυναμένοις, πάντως κατὰ εἰμαρμένην καὶ εὐ-
 ρεθή-

ρεθήσεται τισὶ μὲν ἀνθρώποις πάντῃ καὶ εἰ-
μαρμένῳ, ποτὶ δὲ οὐδὲν καὶ εἰμαρμένῳ. καὶ
δῆλον ὅτι ὁ τῆτο ὀρίζων αὐτὸς ἔστιν ἡ κυριωτάτη
εἰμαρμένη· καὶ οὕτω πάντῃ πάλιν καὶ εἰμαρ-
μένῳ εὐρεθήσεται πρὸς τὰς ἀδικίας εἶναι τὸν δι-
αίμοντα, εἴτε δαίμων τις εἴη, εἴτε καὶ ἄλλη τις
εἰμαρμένη. οὐ γὰρ πρὸς ἀξίαν νέμει τοῖς ἀνθρώ-
ποις τὴν τῆς θεραπείας τῶν Θεῶν μέθοδον. τί
γὰρ μᾶλλον οὗτος ἀξίος ἢ ἐκείνος, πάντων ὀργά-
νων ὄντων τῆς εἰμαρμένης, καὶ μηδὲν μηδεὶνός ἐξ
οἰκείας περὶθέσεως πράττοντος μᾶλλον δὲ μὴ
προαιρουμένου; ἐν γὰρ τοῖς οὕτω γινόμενοις οὐδεὶς
οὔτε δίκαιος οὔτε ἀδικός. οὐκοῦν οὔτε ἀξίος οὔτε
ἀνάξιός ἐστι χάριτος. ὁ δὲ τοῖς ἴσοις ἀνίστα νέμων
ἀδικός.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΩΝ ΑἲΡΕΣΙΝ ΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΦ' ἡμῖν ΕἶΝΑΙ, ΤΗΝ
ΔΕ ΤΩΝ ΑἲΡΕΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΒΑΣΙΝ
ΕΠΙ Τῇ ΕΙΜΑΡΜΕΝῃ. ΚΕΦ. ΛΖ.

Οἱ δὲ λέγοντες τὴν αἲρεσιν τῆς πρακτέων
ἐφ' ἡμῖν εἶναι· τὴν δὲ τῆς αἲρεθέντων ἀποβασιν
ἐπὶ τῇ εἰμαρμένῃ, εἰσὶ δὲ τῶν ἐλλήνων οἱ σοφώτα-
τοι τὸ μὲν τι κατορθοῦσι, τὸ δὲ σφάλλονται. τὸ μὲν
γὰρ ἐφ' ἡμῖν πένεαι τὰς αἲρέσεως τῆς πρακτέων,
μὴ πάντως δὲ καὶ τὰς ἀποβάσεως ὀρθότατα λέ-
γουσι.

ρουσι. τὸ δὲ τῇ εἰμαρμένῃ περιάψει ταύτας οὐκ
 ὀρθῶς· ἐλεγχθήσονται γὰρ πρῶτον μὲν, ἀτελῇ ποι-
 οῦντες τὴν εἰμαρμένῳ· εἰ τὸ μὲν ἔχει, τὸ δὲ οὐκ
 ἔχει· ἔπειτα ἀποκολούθημα ποιοῦντες αὐτὴν
 τῆς ἡμετέρας γνώμης. ταυτὴ γὰρ ἀκολουθεῖν φα-
 σὶ τὰ τῆς εἰμαρμένης ἔργα, καὶ οὕτως εὐρεθήσε-
 ται κινουμένη μᾶλλον ὑφ' ἡμῶν, ἢ κινουσα ἡμᾶς·
 καὶ κυριώτερος ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰμαρμένης ὁ τυ-
 πῶν αὐτὴν διὰ τῆς αἰρέσεως ἑαυτοῦ. διὸ βέλπον
 πρὸ νοίαν λέγειν αἰτίαν τῆς ἐκβάσεως τῶν πραγ-
 μάτων. πρὸ νοίᾳς γὰρ μᾶλλον τὸ ἔργον ἢ εἰμαρ-
 μένης. τῆς γὰρ πρὸ νοίᾳς ἴδιον τὸ ἐκαστῷ νέμειν καὶ
 τὸ ἐκαστῷ συμφέρον· καὶ διὰ τοῦτο τῇ αἰρεθέντων ἢ ἐκβα-
 σις καὶ τὸ συμφέρον ποτὲ μὲν ἔσται, ποτὲ δὲ οὐκ ἔσται.
 εἰ δὲ ἡ εἰμαρμένη ἐν μὲν τις οὖσα αἰτιῶν ἀπαρά-
 βατος· οὕτω γὰρ αὐτὴν οἱ στωικοὶ ὀρίζονται, τουτέ-
 στι τάξιν, καὶ ὁπισύνδεσιν * ἀπαράλλακτον, οὐ βαρύν-
 κατὰ τὸ συμφέρον, ἀλλὰ κατὰ τὴν οἰκειάν κίνησιν
 καὶ ἀνάγκην ἐπάγει τὰ τέλη· τί δ' αὖ εἴποιεν ἐπὶ
 τῇ παντελῶς ἡλιθίων καὶ μωρῶν, καὶ διὰ τὸ ἀ-
 πορραϊρέτων; πότερον καὶ εἰμαρμένῳ αὐτοῖς
 τὸ τοιούτοις εἶναι πρὸς σεσιν ἢ οὐ. εἰ γὰρ μὴ καὶ
 εἰμαρμένῳ, ἔξω πεσοῦνται τῆς εἰμαρμένης. εἰ δὲ
 καὶ εἰμαρμένῳ, ὅξ ἀνάγκης ἀκολουθεῖ τὸ μὴ
 δὲ τὴν πορραϊρεσιν ἐφ' ἡμῖν εἶναι· εἰ γὰρ τὸ ἀπορ-
 αϊρετόν ὑπὸ τὴν εἰμαρμένῳ, ὅξ ἀνάγκης καὶ τὸ
 πορραϊρετόν. καὶ οὕτως ἀναδραμοῦνται πρὸς τοὺς
 πρῶ-

πρώτους τοὺς λέγοντας πάντα καὶ εἰμαρμένῳ εἶναι. περιττὴ δὲ καὶ ἡ μάχη τῷ λογισμῷ καὶ τῆς ὀπιθυμίας ἐπὶ τῷ ἐγκρατοῦς καὶ ἀκρατοῦς· εἰ γὰρ ὅξ ἀνάγκης ὦρσαι τὸ μὲν παρᾶξαι, τὸ δὲ μὴ παρᾶξαι, τίς ἢ χρεῖα τῆς ἐν αὐτῷ τάσεως καὶ φιλονεικίας; ἀλλ' εἰ καὶ τὸτο συγκαθεύμαρται μὴ μόνον παρᾶξαι, ἀλλὰ καὶ τοι ὡς δὲ παρᾶξαι, τί δ' ἄλλο φησὶν ὁ τὸτο λέγων ἢ ὅτι καὶ ἡ παροαίρεσις τῷ πεπωμένων ἐστίν; ἢ γὰρ παροαίρεσις ἐστίν ἡ μαχόμενη τῇ ὀπιθυμίᾳ ἡ νικῶσα μὲν ἐπὶ τῷ ἐγκρατῶν, ἡττωμένη δὲ ἐπὶ τῷ ἀκρατῶν. οὐκ οὖν ἀνήρηται τὰ τῆς ὅξ ἀρχῆς αὐτοῖς ὑποθέσεως. οὐκ ἔπ' γὰρ ἡ παροαίρεσις ἐφ' ἡμῖν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΩΣ ΛΕΓΕΙ ΠΛΑΤΩΝ
ΤΗΝ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΝ.
ΚΕΦ. ΛΗ'.

ΠΛΑΤΩΝ δὲ διχῶς λέγει τὴν εἰμαρμένῳ τὴν μὲν κατ' οὐσίαν, τὴν δὲ κατ' ἐνέργειαν· κατ' οὐσίαν μὲν τὴν τοῦ παντὸς ψυχὴν· κατ' ἐνέργειαν δὲ θεῖον νόμον ἀπαράβατον δι' αἰτίαν ἀναπόδρασον. καλεῖ δὲ τῶν δεσμῶν ἀδράσειαν τοῦτον δὲ τὸν νόμον δεδόσθαι παρὰ τῷ πρώτῳ καὶ ἀνωτάτῳ Θεοῦ τῷ παντὸς ψυχῇ εἰς διακόσμησιν τῷ ὅλῳ, καὶ ὅν διεξάγεται τὰ γινόμενα. ταύτῳ δὲ τὴν κατ' ἐνέργειαν εἰμαρμένῳ καὶ κατὰ νόμον λέγει. ἀπὸ γὰρ τῆς νομοθεσίας ἐμπεριέχεται

γίνεσθαι τὴν εἰμαρμένῳ, πᾶν γὰρ τὸ κατ' εἰμαρ-
 μένῳ καὶ κατὰ νόμον γίνεσθαι. οὐ μὴν πᾶν
 τὸ κατὰ νόμον καὶ κατ' εἰμαρμένῳ εἶναι. αὐ-
 τὸς δὲ ὁ θεὸς νόμος, ὃν φησὶν εἶναι νόμον καὶ εἰ-
 μαρμένῳ, πᾶντα περιέχει ἐν ἑαυτῷ· τὰ μὲν
 κατ' ὑπόθεσιν, τὰ δὲ ὅτι ὑποθέσεως. τὰς μὲν
 γὰρ προηγουμένας αἰτίας, ὡς πῦρ πῦρ ἀρχαῖς καὶ
 κατ' ὑπόθεσιν περιέχει, ἅπερ ἐστὶν ἐφ' ἡμῖν, συγ-
 γαταθείας, καὶ κρίσεως, καὶ ὁρμῆς. τὰ δὲ ὅτι
 ἀνάγκης ταύταις ἐπόμενα ὅτι ὑποθέσεως ἐστὶν.
 καὶ ὅτι ἢ μὲν ἐφ' ἡμῖν αἵρεσις τῶν πρακτέων καθ'
 ὑπόθεσιν. ὑποκειμένων δὲ πάλιν ἢ ἐφ' ἡμῖν ὅτι
 αὐτῶν τύπων, ὡς περὶ ὅτι ὑποθέσεως ἀκολουθεῖν
 τὰ τῆς εἰμαρμένης· ὅτι ἐφ' ἡμῖν κεῖται τὸ πλεῖ-
 σμα· οὗτο κατ' ὑπόθεσιν ἐστὶν. ὑποκειμένου τοίνυν
 τὸ πλεῖν ἡμᾶς, ἐπακολουθήσεται τὰ ἐκ ταύτης τῆς
 ὑποθέσεως τὸ ναυαγῆσαι ἢ μὴ. διὸ καὶ ὅτι ὑπο-
 θέσεως καλεῖται τὰ ἀκολουθοῦντα καὶ ἐπόμε-
 να ταῖς ἐφ' ἡμῖν ὑποθέσεσι, πούτῃς ἀρχαῖς καὶ
 πράξεσιν, ὡς εἶναι τὰ μὲν ἡγούμενα καὶ ἐφ' ἡμῖν
 κατ' ὑπόθεσιν· τὰ δὲ ἐπόμενα ὅτι ὑποθέσεως,
 καὶ οὐκ ἐφ' ἡμῖν, ἀλλ' ὅτι ἀνάγκης· μὴ γὰρ ὅτι αἰ-
 δίου ὀρίσθαι τὸ κατ' εἰμαρμένῳ, ἀλλ' ὅτι τυμ-
 βαίνειν προηγουμένοις τοῖς ἐφ' ἡμῖν. οὗτω δὲ
 συμφωνεῖ καὶ τὸ αἰτία ἐλομένου, Θεὸς ἀναίσιος,
 καὶ τὸ ἀδέσποτον εἶναι τὴν ἀρετὴν· καὶ τὸ εἶναι
 μαρτυρίας· σωτείνει δὲ αὐτῷ πᾶς λόγος εἰς τὸ

Κ

τάς

τὰς περαιορέσας καὶ πινὰς τῆς κατὰ περαιορέσιν
 παρὰ τῶν ἐφ' ἡμῖν εἶναι· τὰ δὲ ἐπακολουθοῦντα
 ταύταις καὶ τὰ τέλη ἐπὶ τῇ εἰμαρμένῃ ὅς ἀνάγ-
 κης. τοῦτο δὲ ἐν τοῖς ἐμπαροδεν ἐδείχθη, μὴ χαλῶς
 ἔχειν. καὶ ὁ μὲν οὖν χαλεῖ Θεοῦ διάταξιν καὶ
 βούλησιν τὴν εἰμαρμένῃ, καὶ καθ' ὃ τὴν εἰμαρμέ-
 νῃ ὑπάγῃ τῇ περαιοσίᾳ, μικρόν τι διαλλάττει
 πρὸς τὰ θεῖα λόγια, τὰ λέγοντα περαιοσίαν μόνῃ
 διοικεῖν τὰ πάντα. * κατὰ πολὺ δὲ διαφέρεται
 φάσκων ὅς ἀνάγκης τοῖς ἐφ' ἡμῖν ἐπεσθαι τὰ τέ-
 λη. ἡμεῖς γὰρ οὐ κατ' ἀνάγκην ἐπάγεται τὰ τῆς
 περαιοσίας φάμεν, ἀλλ' ἐνδεχόμενως. εἰ γὰρ κατ'
 ἀνάγκην, πρῶτον μὲν τὸ πολὺ τῆς εὐχῆς μέρος
 περικόπτεται· περὶ μόνων γὰρ τῶν ἀρχῶν τῆς πα-
 ρὰ τῶν ἐφ' ἡμῖν εἶναι κατ' αὐτὸν, ὥς τε τὰ
 κρεῖττω ἐλέσθαι· μετὰ δὲ τὸ περαιοσθῆναι, μά-
 ταια λοιπὸν τὰ τῆς εὐχῆς, τῆς ἐπομένων πάν-
 των ὅς ἀνάγκης ἐπαγομένων· ἡμεῖς δὲ καὶ ἐπὶ
 τούτοις μάλιστα δύνασθαι τὴν εὐχὴν διορίζομεν.
 ἐπὶ τῇ περαιοσίᾳ γὰρ εἶναι τὸ ναυαγῆσαι τὸν πλέ-
 οντα, καὶ μὴ· οὐκ ὅς ἀνάγκης μέντοι τὸ ἕτερον αὐ-
 τῶν, ἀλλ' ἐνδεχόμενως· οὐ γὰρ ὑπὸ ἀνάγκην ὁ
 Θεὸς· οὐ δὲ τὴν βούλησιν αὐτοῦ δουλεύειν ἀνάγ-
 κη δεμιτὸν εἰπεῖν· καὶ γὰρ τῆς ἀνάγκης δημιουργ-
 γός ἔστιν. ἀνάγκῃ μὲν γὰρ ἐπέθηκε τοῖς ἄστροις,
 ὥς τε αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ κινεῖσθαι, καὶ τὴν θά-
 λασσαν περιώρισε· καὶ τοῖς καθόλου καὶ γενικοῖς
 ὅσον

ὅρον ἀναγκαῖον ἔθηκεν, ὃν εἰ βούλονται καλεῖν εἰ-
 μαρμένην, διὰ τὸ πάντῃ καὶ πάντως οὕτως γίνε-
 σθαι κατὰ ἀνάγκην, ὡς πάντα τὰ κατὰ δξαδο-
 χὴν ἐν γενέσει φθείρεται, λόγος οὐδεὶς. περὶ γὰρ
 ὀνομάτων οὐκ ἀμφισβητοῦμεν πρὸς αὐτοὺς. αὐ-
 τὸς δὲ πάσης ἀνάγκης οὐ μόνον ἐκτὸς καθέστηκεν,
 ἀλλὰ καὶ κύριος καὶ ποιητὴς ἐστίν. ἔξουσία γὰρ αὐτῷ
 καὶ φύσις ἐξουσιαστικὴ οὐδ' ἐν οὕτῃ φύσεως ἀνάγκῃ,
 οὔτε θεσμῶ νόμου ποιεῖ. πάντα δὲ ὅτι αὐτῷ
 ἐνδεχόμενα καὶ τὰ ἀναγκαῖα καὶ ἵνα τοῦτο δει-
 χθῇ, ἔθηκε ποτὲ τὸν δρόμον ἡλίου καὶ σελήνης τῆς
 ἀνάγκης φερομένων καὶ αἰεὶ ὡσαύτως ἐχόντων· ἵνα
 δείξῃ μηδ' ἐν αὐτῷ κατ' ἀνάγκην γινέσθαι, ἀλλὰ
 πάντα κατ' ἐξουσίαν ἐνδεχόμενα. ἅπαρ δὲ τοι-
 αύτῳ ἡμέραν ἐποίησεν, ὡς ἐπεσημήνατο καὶ ἡ γρα-
 φὴ, ἵνα μόνον ἐνδείξηται καὶ μὴ δξαλύσῃ τὸν θεσ-
 μὸν τὸν ἐξ ἀρχῆς αὐτῷ τεθέντα τῆς ἀναγκῆς
 τῆς ἄστρων πορείας. οὕτω καὶ πᾶσι τῶν ἀνθρώπων
 ἐν τῇ ζωῇ δξαφυλάττει, ὡς τὸν Ἥλιον καὶ τὸν
 Εὐρώχ θνητοὺς ὄντας καὶ ὑποκειμένους φθορᾷ,
 ἵνα διὰ πάντων τούτων τὴν ἐξουσίαν αὐτῷ καὶ
 τὴν ἀκατανάμασον βούλησιν κατανδήσωμεν. οἱ
 δὲ σῶικοι φασὶν ὑποκαταμένους τοὺς πλάνητας
 εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον κατὰ τε μῆκος καὶ πλάτος, ἐν-
 στα τὴν ἀρχὴν ἑκάστης ἡν, ὅτε τὸ πρῶτον ὁ κόσμος
 σωῆται ἐν ῥηταῖς χρόνων περιόδοις ἐκ πύρωσι καὶ
 φθορᾷ τῆς ὄντων ἀπεργάζεσθαι· καὶ πάλιν ἐξ

ὑπαρχῆς εἰς τὸ αὐτὸ τὸν κόσμον ὑποκαθίσταται·
 ὅς ἑσέων ὁμοίως πάλιν φερομένων, ἔχασον ἐν
 τῇ προτέρᾳ περιόδῳ γυρόμενον ἀπαραλλάκτως
 ὑποτελεῖσθαι· ἔσεσθαι γὰρ πάλιν Σωκράτην, καὶ
 Πλάτωνα, καὶ ἔχασον ὅς ἑσέων ἀνθρώπων σὺν τοῖς αὐ-
 τοῖς καὶ φίλοις καὶ πολίταις· καὶ τὰ αὐτὰ πεί-
 σεσθαι καὶ τὰ αὐτὰ μεταχειριεῖσθαι καὶ πᾶσαν
 πόλιν, καὶ κώμην, καὶ ἄγρον ὁμοίως ὑποκαθί-
 σταται· γίνεσθαι δὲ τὴν ὑποκατάστασιν τοῦ παν-
 τὸς οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ πολλάκις· μάλλον δὲ εἰς
 ἄπειρον καὶ ἀτελεύτητον τὰ αὐτὰ ὑποκαθίστα-
 σθαι· τοὺς δὲ Θεοὺς τοὺς μὴ ὑποκειμένους τῇ φθο-
 ρᾷ ταύτῃ ὡς ἀκολουθήσαντας μιᾷ περιόδῳ γι-
 νώσκειν ἐν ταύτῃ πάντα τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι
 ἐν ταῖς ἐξῆς περιόδοις· οὐδὲν γὰρ ξέρον ἔσεσθαι
 παρὰ τὰ γυρόμενα πρότερον, ἀλλὰ πάντα ὡσαύ-
 τως ἀπαραλλάκτως ἄχρι καὶ ὅς ἑσέων ἐλαχίστων· καὶ
 διὰ ταύτῃ τὴν ὑποκατάστασιν, φασὶ πνὲς τοὺς
 Χριστιανοὺς τὴν ἀνάστασιν φαντάζεσθαι πολὺ πλαν-
 ηθέντες· εἰς ἅπαξ γὰρ τὰ τῆς ἀναστάσεως καὶ οὐ
 κατὰ περίοδον ἔσεσθαι, τὰ τῷ Χριστῷ δοξάζει
 λόγια.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ Ο ΕΣΤΙ ΤΟΥ
 ΕΦ' ΗΜΙΝ. ΚΕΦ. ΛΘ'.

Ο ΠΕΡΙ Τῷ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΛΟΓΟΣ, ΠΟΥΤΕΣΙ Τῷ ΕΦ'
 ΗΜΙΝ, ΠΡΩΤῶ ΜΕΝ ἔχει ζήτησιν, εἰ ἔστι τί ἑφ' ἡμῖν.
 πολλοὶ

πολλοὶ γὰρ οἱ ἀντιβαίνοντες· δευτέραν δὲ, τίνα ἐς τὰ ἐφ' ἡμῖν, καὶ τίνων ἐξουσίαν ἔχομεν· τρίτην, τὴν αἰτίαν ἐξετάσαι, δι' ἣν ὁ ποιήσας ἡμᾶς Θεὸς αὐτεξουσίους ἐποίησε. διαλαβόντες οὖν περὶ τοῦ παρώτου παρώτου ἐπιπολέμεν, ὑποδεικνύοντες ὅτι ἐστὶ περὶ ἡμῖν ἐκ τῆς παρ' ἐκείνοις ὁμολογουμένων. τῆς γινόμενων πάντων ἢ Θεὸν φασὶν αἶτιον εἶναι ἢ ἀνάγκην ἢ εἰμαρμένον ἢ φύσιν ἢ τύχην ἢ τὸ αὐτόματον, ἀλλὰ τὰ μὲν Θεοῦ ἔργον οὐσία, καὶ παρόνοια· τῆς δὲ ἀνάγκης τῆς αἰεὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἢ κινήσεως· τῆς δὲ εἰμαρμένης τὸ ἐξ ἀνάγκης τὰ δι' αὐτῆς ὀπιτελεῖσθαι· καὶ γὰρ αὕτη τῆς ἀνάγκης ἐστὶ. τῆς δὲ φύσεως γένεσις, αὐξήσις, φθορά, φυτὰ καὶ ζῶα· τῆς δὲ τύχης, τὰ παάνια καὶ ἄσπερος δόκητα· ὀρίζονται γὰρ τὴν τύχην σύμπτωσιν καὶ σωμαδρομῇν δύο αἰτιῶν ἀπὸ παλαιότητος τὴν ἀρχὴν ἐχόντων, ἄλλο τι παρ' ὃ παύειν ὑποτελούμετων, ὡς τάφρον ὀρύσσοντα θηταυρὸν εὐρεῖν. οὐτε γὰρ ὁ θεὸς οὕτως τέθεικεν ὡς τοῦτον εὐρεῖν, οὐτε ὁ εὐρών οὕτως ὠρύξεν ὡς εὐρεῖν θηταυρόν. ἀλλ' ὁ μὲν, ἵν' ὅταν θέλῃ ἀνέλῃται· ὁ δὲ, ἵνα τάφρον ὀρύξῃ, σπεύσας δὲ ἄλλο τι παρ' ὃ παυήσῃτο ἀμφοτέροι. τοῦ δὲ αὐτομάτου τὰ τῆς αἰψύχων ἢ ἀλόγων συμπτώματα ἀνευ φύσεως καὶ τέχνης· τίτις τοίνυν τούτων ὑπαγάγωμεν τὰ διὰ τῆς ἀνθρώπων, εἴπερ ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἐστὶν αἶπιος καὶ ἀρχὴ παράξεων; ἀλλ' οὐτε Θεῷ θεμιτὸν ὀπιγράψαι ἀσχετὰς

ἐστ' ὅτε πράξεις καὶ ἀδίκους· οὔτε ἀνάγκη, οὐ γὰρ
 τῆς αἰὲς ὡσπύτως ἔχόντων ἐστίν· οὔτε εἰμαρμένη,
 οὐ γὰρ τῆς ἐνδεχομένων, ἀλλὰ τῆς ἀναγκαιῶν τὰ
 τῆς εἰμαρμένης ἐστίν· οὔτε φύσις, φύσεως γὰρ ἔργα
 ζῶα καὶ φυτὰ· οὔτε τύχη, οὐ γὰρ πᾶνοι καὶ ἀ-
 περγεδοκῆτοι τῆς ἀνθρώπων αἱ πράξεις· οὔτε
 τὰ αὐτομάτω, ἀψύχων γάρ ἐστιν ἢ ἀλόγων τὰ
 συμπλήματα. λείπεται δὴ αὐτὸν τὸν πράττοντα
 καὶ ποιῶντα ἄνθρωπον ἀρχὴν εἶναι τῆς ἰδίων ἔρ-
 γων, καὶ αὐτεξούσιον· ἐπὶ εἰ μηδεμιᾶς ἐστιν ἀρχὴ
 πράξεως ἄνθρωπος, περιττῶς ἔχει τὸ βουλευ-
 εσθαι· εἰς τί γὰρ χρήσεται τῇ βουλῇ μηδεμιᾶς ὢν
 πράξεως κύριος; τὸ δὲ κάλλιστον καὶ τιμιώτατον ἐν
 ἀνθρώπῳ, περιττὸν ἀποφαίνειν τῆς ἀποπρωτάτων
 αὐτοῦ εἶναι· εἰ ποῖα βουλεύεται, πράξεως ἕνεκα βου-
 λεύεται· πᾶσα γὰρ βουλὴ πράξεως ἕνεκα καὶ διὰ
 πράξιν· ἐπὶ ὧν αἱ ἐνέργαι ἐφ' ἡμῖν, τούτων καὶ αἱ
 πράξεις αἱ κατὰ τὴν ἐνέργειαν ἐφ' ἡμῖν· ἐφ' ἡμῖν
 δὲ αἱ καὶ τὰς ἀρετὰς ἐνέργαι, ἐφ' ἡμῖν ἄρα καὶ αἱ
 ἀρεταί· ὅτι δὲ ἐφ' ἡμῖν αἱ κατ' ἀρετὴν ἐνέργαι, δι-
 λοῖ καὶ τὸ καλῶς ὑπὸ Ἀριστοτέλους λεχθὲν ἐπὶ τῆς
 ἠθικῶν ἀρετῶν· ἃ γὰρ ποιῶντες μανθάνομεν, ταῦ-
 τα μαθόντες ποιῶμεν· κρατεῖν γὰρ ἡδονῶν μανθάν-
 οντες, σώφροες γινώμεθα· καὶ γινώμενοι σώφρονες,
 κρατοῦμεν ἡδονῶν· ἐστὶ δὲ καὶ οὕτως εἰπεῖν· τὸ με-
 λετᾶν καὶ γυμνάζεσθαι παρὰ πᾶσιν ὡμολόγη-
 ται ἐφ' ἡμῖν εἶναι· αἱ δὲ μελέται τῆς ἕξεως εἰσὶ
 κυρίαι·

κυρία τὸ γὰρ ἔθος φύσις ἐπὶ κτητός. εἰ δὲ κυρία τῆς
 ἕξεως ἐστὶν ἡ μελέτη, ἐφ' ἡμῖν δὲ ἡ μελέτη, ἐφ' ἡμῖν καὶ
 ἡ ἕξις. ὧν δ' ἐφ' ἡμῖν αἱ ἕξεις, τούτων ἐφ' ἡμῖν καὶ αἱ
 παράξεις, αἱ καὶ τὰς ἕξεις. ταῖς γὰρ ἕξεσιν αἱ παράξεις
 πρόσφοροι. ἄρα ὁ δίκαιον ἔξιν ἔχων, δίκαια καὶ παρά-
 ξει καὶ ὁ ἀδίκον, ἀδίκᾳ ἐφ' ἡμῖν ἄρα τὸ δίκαιον ἐστὶ
 ἢ ἀδίκον. ὅτι δὲ ἐφ' ἡμῖν ἔστι τινα, δηλοῦσιν αἱ
 παροξυνοπαί καὶ αἱ παραινέσεις. οὐδεὶς γὰρ ἀνθρώπων
 παροξύνει μὴ πεινῇ, μὴ δὲ διψῇ, μὴ δὲ ἰπτασθαι·
 οὐ γὰρ ἐφ' ἡμῖν ταῦτα. δῆλον οὖν, ὅτι ἐφ' οἷς αἱ παρο-
 ξυνοπαί, ταῦτα ἐφ' ἡμῖν ἔστιν. ἐπεὶ μὴδὲν ἐφ' ἡμῖν,
 περιττοὶ οἱ νόμοι· φυσικῶς δὲ πᾶν ἔθνος νόμοις
 χρᾶται πσὶν, ὅπως ἀμύρον ὡς ὀξουσίαν ἔχει
 παύσσειν ἀνομοθετεῖ· καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἐθνῶν
 θεοὺς ὅπως γράφεται νομοθέτας, ὡς Κρήτες μὲν τὸν
 Δία, Λακεδαιμόνιοι δὲ Απόλλωνα. φυσικῶς ἄρα
 πᾶσιν ἀνθρώποις ἡ γνώσις τῆς ἐφ' ἡμῖν συγκατέσ-
 παρται. τὰ αὐτὰ δὲ τούτοις ῥητέον ἐπὶ τῶν ψό-
 γων καὶ τῶν ἐπαίνων καὶ πάντων τῶν ἀναιρούν-
 των τὸ κατ' εἰμαρμένῳ πάντα γίνεσθαι.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΦ' ΗΜΙΝ
 ΤΙΝΑ, ΚΕΦ. Μ'.

ΟΤΙ μὲν ἔστιν ἐφ' ἡμῖν τινα, καὶ ὅτι κύριοι παρά-
 ξειων τινῶν ἐσμὲν, αὐτάρκως ἄποδεδείχται. λοι-
 πὸν δὲ εἰπόμεν, τίνα ἐστὶ τὰ ἐφ' ἡμῖν. λέγομεν τοί-
 νυν γνηρικῶς πάντα τὰ δι' ἡμῶν ἐκουσίως παρὰ

τόμῳ ἐφ' ἡμῖν εἶναι. οὐ γὰρ ἂν ἐκουσίως ἐλέγετο
 παράττεσθαι, τῆς παράξεως οὐκ οὐσης ἐφ' ἡμῖν, καὶ
 ἀπλῶς οἷς ἐπεται φόβος ἢ ἔπαινος, καὶ ἐφ' οἷς ὅτι
 παροτρωνὴ καὶ νόμος. καὶ τὸ γὰρ ἐν τοῖς ἐμπαροσθεν
 ἐδείχθη, κυρίως δὲ ἐφ' ἡμῖν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάν-
 τα καὶ περὶ ὧν βουλευόμεθα. ὡς γὰρ ἐφ' ἡμῖν ὄντες
 τὴν παράξαι τὸ παροκείμενον· ἐδείχθη δὲ ἐν τοῖς
 παρολαβοῦσιν ἡ βουλὴ ἢ ἐπίσης ἐνδεχομένων
 οὐσα. ἐπίσης δὲ ἐνδεχόμενον ἐστὶν ὃ αὐτότε δυ-
 νάμεθα καὶ τὸ ἀντικείμενον αὐτῷ· ποιεῖται δὲ τού-
 του τὴν αἵρεσιν ὁ νοῦς ὁ ἡμέτερος, καὶ οὗτος ἐστὶν ἀρ-
 χὴ παράξεως· καὶ ταῦτα ἐστὶ τὰ ἐφ' ἡμῖν τὰ ἐπί-
 σης ἐνδεχόμενα, οἷον τὸ κινεῖσθαι καὶ μὴ κινεῖσθαι,
 ὀρμαῖν καὶ μὴ ὀρμαῖν, ὀρέγεσθαι τῶν μὴ ἀναγκαίων
 καὶ μὴ ὀρέγεσθαι, ψεύδεσθαι καὶ μὴ ψεύδεσθαι, διδόναι,
 καὶ μὴ διδόναι, χαίρειν οἷς δεῖ καὶ μὴ χαίρειν, καὶ ὅσα
 τοιαῦτα ἐν οἷς ὅτι τὰ τῆς κακίας καὶ τῆς ἀρετῆς ἔργα·
 τούτων γὰρ ἐσμὲν αὐτεξούσιοι. τῶν δὲ ἐπίσης ἐνδε-
 χομένων εἰσὶ καὶ αἱ τέχναι, πάντα γὰρ τέχνη περὶ γέ-
 νεσιν ἐστὶ τῶν ἐνδεχομένων καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ
 ὧν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντι, ἀλλ' οὐκ ἐν τῷ ποιου-
 μένῳ. οὐδὲν γὰρ οὔτε τῶν αἰτίων καὶ οὐκ ἀνάγκης
 ὄντων, οὔτε τῶν οὐκ ἀνάγκης γνομένων καὶ τέχνην
 γίνεσθαι λέγεται. ἀλλ' οὔτε τῶν γνομένων ἐν τοῖς
 ἐνδεχομένοις καὶ ἄλλως ἔχειν, ἐν αὐτοῖς δὲ ἐχόν-
 των τὸ ποιητικὸν αἶπον, ὡς ἐπὶ τῶν ζώων καὶ φυ-
 τῶν κατὰ τέχνην τι λέγεται γίνεσθαι. φύσις γὰρ
 καὶ

καὶ οὐ τέχνη. εἰ δὲ τῶν καὶ τέχνῃ γινομένων ἕξω-
 θέν ὅστις τὸ ποιητικὸν αἶτιον, τίς ἄρα αἶτιος τῶν κα-
 τὰ τέχνην γινομένων; ἢ ὁ ποιοὺν τεχνίτης; ἐν γὰρ ταῖς
 τεχνίταις τὸ ποιεῖν. οὗτος ἄρα ἀρχὴ καὶ αἶτιος πα-
 ράξεων ἐστίν. ἐφ' ἡμῶν ἄρα καὶ αἱ κατὰ τέχνην ἐνέρ-
 γαι καὶ ἀρεταὶ καὶ παῖσαι παρὰ ξείας ψυχῆς τε καὶ
 λογικῆς. εἰδείχθη δὲ ἐν τοῖς ἑμπεροῦσιν, ποῖαι εἰσὶν
 ἐνέργαι ψυχικαί. οἱ δὲ πολλοὶ νομίζοντες λέγε-
 σθαι τὸ αὐτεξούσιον ἐπὶ πάσης παρὰ ξείας τε καὶ
 κτήσεως καὶ τύχης, ἀποδοκιμάζουσιν εἰκότως τὸν
 λόγον. οἱ δὲ δριμύτεροι καὶ τὸ τῆς γραφῆς εἰς ἐλεγ-
 χον φέροντες τὸ, οὐκ ἐπ' ἀνθρώπῳ αἱ ὁδοὶ αὐτῆς,
 ὡς βέλτεροι φασὶ παῖς αὐτεξούσιος ὁ ἄνθρωπος ὁ
 πότε οὐκ ἐπ' αὐτῆς ἢ ὁδοὺς αὐτῆς, καὶ μάταιοι οἱ
 δξαλογισμοὶ τῶν ἀνθρώπων, ὡς μὴ δυναμένων ἡ-
 μῶν εἰς ἔργον ἄλῃν ἢ δξανοκίμῃα, καὶ τοιαῦτα πολ-
 λά φασιν, ἀγνοῦντες ὅπως λέγεται τὸ αὐτεξούσιον·
 οὐ γὰρ τὸ πλουτεῖν ἢ πένεσθαι ἢ διὰ παντὸς ὑγιαί-
 νειν, ἢ ῥωμαλέοις εἶναι κατὰ φύσιν ἢ τὸ ἀρχειν ἢ
 ὅλως τῶν ὀργανικῶν ἢ τυχηρῶν λεγομένων ἀγα-
 θῶν, ἢ τῶν κατὰ νόμον τὸ τέλος λαμβανόντων
 ἐξουσίαν ἔχοντων, ἀλλὰ τῶν κατ' ἀρετὴν καὶ κα-
 κίαν παρὰ ξείων καὶ παρὰ ξείων καὶ κινήσεων· καὶ
 ὧν ἐξίσης καὶ τὰ ἀντικείμενα παρὰ ξείας δυνάμει·
 ἐπειδὴ πάσης παρὰ ξείας παρὰ ξείας ἡγεῖται· καὶ
 οὐ μόνον ἢ παρὰ ξείας, ἀλλὰ καὶ ἢ παρὰ ξείας ὑπό-
 δικός ὅστις καὶ τοῦτο δηλοῖ τὸ ἐν ταῖς εὐαγγελίαις.

ὁ ἐμβλέψας γυναικὶ πρὸς τὸ ὀπιθυμῆσαι αὐτήν,
 ἢ δὴ ἐμοίχευσεν αὐτήν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς· καὶ ὁ
 Ἰὼβ ὑπὲρ τῶν κατὰ διάνοιαν τῶν τέκνων αὐτῆς
 πλημμελημάτων ἔθηκε τῷ Θεῷ. ἀρχὴ γὰρ ἀμαρ-
 τίας καὶ δικαιοπραγίας ἡ πονηρία. τὸ γὰρ ἔρ-
 γον ποτὲ μὲν συγχωρεῖται παρὰ τῆς θεωρίας,
 ποτὲ δὲ κωλύεται· ὄντες γὰρ καὶ τὰ ἐφ' ἡμῖν, οὐσης
 δὲ καὶ τῆς θεωρίας, ἀνάγκη κατ' ἀμφοὶν τὰ γνό-
 μμα γίνεσθαι· εἰ γὰρ κατὰ τὸ ἕτερον μόνον ἐγίνετο,
 οὐκ ἦν ἂν τὸ ἕτερον. μικτῶν δὲ ὄντων τῶν γνομένων
 ποτὲ μὲν κατὰ τὸ ἐφ' ἡμῖν ὑποβήσεται, ποτὲ δὲ
 κατὰ τὸν τῆς θεωρίας λόγον, ποτὲ δὲ κατ' ἀμ-
 φότερα. τῆς δὲ θεωρίας πῶς μὲν κοινῆς οὐσης, πῶς
 δὲ ἰδιωτέας, ἀνάγκη τοῖς καθόλου τὰ κατὰ μέ-
 ρος ὁμοιοπαθεῖν· τὰ γὰρ περιέχοντες ξηροῦ ὄντος
 ξηραίνειται τὰ σώματα, εἰ καὶ μὴ πάντες ὁμοίως·
 καὶ μητρὸς δὲ οὐκ ἐν δεδραυμένης καὶ τρυφώσης
 ἀκολούθως τὰ πικτόμματα καὶ τοῖς σώμασι δὺς
 κρατα, καὶ ταῖς ὁρμαῖς παράφορα γυνᾶται. δῆλον
 οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι συμβαίνει ὅτι κράσις σώ-
 ματος οὐκ εὐτυχεῖ περιπεσεῖν ἢ τῷ κοινῷ τῷ πε-
 ριέχοντι, ἢ ὅτι ἐκουσίας δ' αἰτίας τῶν γυνησάντων,
 ἢ καὶ αὐτῶν ἐκείνων ἀπὸ τρυφῆς διεφθαρμένων·
 ὥστε τὰς κράσις ὅτι ἐκουσίας ἀρχῆς ἐστὶ ὅτε φαί-
 λας κατασπενδύεται, καὶ μὴ τὴν νόον παν-
 τος αἰτίαν εἶναι τῶν τοιούτων. ὅτι ἂν οὖν ψυχὴ
 κράσις σώματος ἐνδοῦσα ὀπιθυμίας ἢ θυμῶς
 ἐαυτήν

ἑαυτὴν ἐκδῶν, καὶ ἀπὸ τῶν λυπηρῶν καταπιεσθῆ,
 ἢ χαυνωθῆ, ὅσον πενίας ἢ πλούτου, ἐκούσιον κακὸν
 ὑφίσταται. ἢ γὰρ μὴ ἐνδοῦσα κατορθοῦ καὶ νικᾷ τὸ
 δύσκρατον, ὡς ἀλλοιωσάμῃ μᾶλλον ἢ ἀλλοιωθῆναι·
 καὶ καθίστησι τὰς ψυχὰς διαθεσθῆ εἰς ἐξίαν ἀ-
 γωγῇ χρηστῇ καὶ διαίτῃ περσφόρῳ. δῆλον οὖν ἐκ
 τῶν κατορθούωντων, ὡς οἱ μὴ κατορθώσαντες ἐκου-
 σίως ἀμαρτάνουσιν. ἐφ' ἡμῖν γὰρ ἢ σωφραμεῖν ταῖς
 δυσκρασίαις ἢ ἀντιβῆναι καὶ κρατῆσαι. οἱ δὲ πολ-
 λοι τὴν δυσκρασίαν ὡς αἰτίαν τῶν παθῶν περ-
 βαλλόμενοι, ἀνάγκη καὶ οὐ περραιρέσθαι τὴν κακίαν
 ὁπρὲς ἀφουσι· καὶ διὰ τὸ τοῦτο φασί, μὴ δὲ τὰς ἀρετὰς
 ἐφ' ἡμῖν εἶναι ἀτόπως λέγοντες.

ΔΙΑ ΠΟΙΑΝ ΑἰΤΙΑΝ Αὐτεξούσιοι
 ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ. ΚΕΦ. ΜΑ'.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ἔστιν εἰπεῖν, διὰ ποίαν αἰτίαν
 αὐτεξούσιοι γέγοναμεν. φημὲν δὲ οὕτως· εὐθέως τὰ
 λογικῶς συνεισέρχεσθαι τὸ αὐτεξούσιον, καὶ τοῖς
 γυνητοῖς συμπεφυκέναι μεταβολὴν καὶ τροπὴν,
 μάλιστα τοῖς ἐξ ὑποκειμένης ὕλης γηνομένης. ἀρ-
 χὴ γὰρ γήρσεως τροπὴ· ἐξ ἀλλοιώσεως γὰρ τῆς
 ὑποκειμένης ὕλης, ἢ γένεσις· κατανοήσθε δ' ἂν πῶς
 τὸ λεγόμενον, ἀποβλέπων εἰς τε τὰ φυτὰ πάν-
 τα καὶ τὰ ζῶα καὶ τὰ χερσαῖα καὶ τὰ ἐνυδρὰ καὶ
 πῦλ' αὖ συνέχῃς γὰρ ἢ τούτων μεταβολή. ὅπ' δὲ τὰ
 λογικῶς συνεισέρχεται τὸ αὐτεξούσιον, ἐκ τῆς
 εἰρημέ-

εἰρημένων περὶ τῶ ἐφ' ἡμῖν εἶναι τί τοῖς μὴ παρέρ-
 γως ἀκηκόοσιν ἐυδηλον ἐστίν. οὐδὲν δὲ ἴσως ἄξιον
 καὶ νῦν ὑπομνήσαι τῶν αὐτῶν, τῆς ἀκολουθίας
 ὁπλίζουσας αὐτά· τῶ λογικοῦ, τὸ μὲν ὅτι θεωρη-
 πικόν, τὸ δὲ πρακτικόν· θεωρηπικόν μὲν, τὸ κατα-
 νοοῦν ὡς ἔχει τὰ ὄντα· πρακτικόν δὲ τὸ βουλευ-
 πικόν, τὸ ὀρίζον τοῖς πρακτοῖς τὸν ὀρθὸν λόγον· καὶ
 καλοῦσι τὸ μὲν θεωρηπικόν, νοῦν· τὸ δὲ πρακτι-
 κόν, λόγον· καὶ τὸν μὲν σοφίαν, τὸν δὲ φρόνησιν. πᾶς
 δὲ ὁ βουλευόμενος ἐπ' αὐτῶ τῆς αἰρέσεως οὐσης
 τῶν πρακτέων βουλεύεται, ἵνα τὸ περικριθὲν ἐκ
 τῆς βουλῆς ἔλθῃ καὶ ἐλόμμενος πράξῃ. πᾶσα
 τοίνυν ἀνάγκη τὸν ἔχοντα τὸ βουλεύεσθαι καὶ κύ-
 ριον εἶναι πράξεων. εἰ γὰρ μὴ κύριος εἴη πράξεων,
 περιττῶς ἔχει τὸ βουλεύεσθαι· εἰ δὲ τῷτο, ὅς ἀ-
 νάγκης παρυφίσταται τῷ λογικῷ τὸ αὐτεξούσιον·
 ἢ γὰρ οὐκ ἔσαι λογικόν, ἢ λογικὸν ὄν, κύριον ἔσαι
 πράξεων· κύριον δὲ ὄν πράξεων, πάντας αὐτεξέ-
 σιον ἔσαι· ἐδείχθη δὲ καὶ τὰ ὅς ὑποκειμένης
 ὕλης γιγνητὰ τρεπτὰ ὄντα. ὅς ἀμφοτέρων ἄρα
 συνάγεται τὸν ἀνθρώπον ὅς ἀνάγκης αὐτεξούσιον
 καὶ τρεπτὸν εἶναι· τρεπτὸν μὲν, ἐπεὶ δὴ γιγνητὸς αὐ-
 τεξούσιον δὲ, ἐπεὶ δὴ καὶ λογικὸς. ὅσοι τοίνυν αἰ-
 τιῶνται τὸν Θεόν, ὅτι τὸν ἀνθρώπον οὐκ ἐποίησε κα-
 κίας ἀνεπίδεκτον, ἀλλ' αὐτεξούσιον, λανθάνουσιν
 ἑαυτοὺς αἰτιώμενοι τὸν Θεόν, ὅτι λογικὸν ἐποίησε
 τὸν ἀνθρώπον, καὶ οὐκ ἄλλορον· ἀνάγκη γὰρ τῶν
 δύο

δύο, τὸ ἕτερον, ἢ ἄλογον γινέσθαι, ἢ λογικὸν ὄντα καὶ
 περὶ τὰ περακτέα συσχεφόμενον αὐτεξούσιον εἶναι.
 ὅξ ἀνάγκης οὖν πᾶσαι φύσις λογικὴ αὐτεξούσιος
 ὅξ καὶ τρεπτὴ κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν· ἀλλ' αἱ μὲν
 ὅξ ὑποκειμένης ὕλης γινόμεναι κατὰ δύο τρό-
 πους τὸ τρεπτόν ἔχουσι· κατὰ τε τὴν ὕλιν καὶ κατ'
 αὐτὸ τὸ γινέσθαι. ὅσαι δὲ οὐκ ὅξ ὑποκειμένης
 ὕλης ἐγένοντο, καὶ ἓνα μόνον ἔσπον τὸν τῆς γενέ-
 σεως εἰς τρεπτὴν· πάλιν δὲ τούτων τῶν αὐτῶν
 ὅσαι μὲν ἐν τοῖς περιγείοις εἰς τὴν κοινωνίαν τῇ
 πρὸς τοὺς ἀνθρώπους περὶ τὰ περακτέα καταγι-
 νόμεναι, μᾶλλον εἰς τῶν ἄλλων τρεπταί. ὅσαι δὲ
 δι' ἀκρότητα φύσεως τὰ Θεῷ κατὰ χάριν πλη-
 σιάζουσι, καὶ τῇ τούτου κατανοήσῃ τὸ μακάριον
 καρποῦνται, πρὸς ἑαυτὰς, καὶ τὸν Θεὸν μόνον
 ἐστραμμέναι, τῶν μὲν περακτῶν καὶ τῆς ὕλης παν-
 τάσας ἑαυτὰς ἀπηλλοτριώσαν, τῇ δὲ θεωρίᾳ
 καὶ τῷ Θεῷ προσωκείωσαν, μένουσιν ἀτρεπτοί·
 αὐτεξούσιοι μὲν οὐσαι διὰ τὸ λογικὰς εἶναι, οὐ
 μὲν τρεπόμεναι διὰ τὰς περαιρεμένας αἰτίας.
 καὶ θαῦμα γε οὐδὲν· καὶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων ὅσοι
 θεωρητικοὶ γινόμενοι τὰ περακτῶν ἑαυτοὺς ἐχώρι-
 σαν, ἔμεναν ἀτρεπτοί. οἶμαι συναποδείδειν τοῖς
 εἰρημένοις· ὅτι τὴν ἀρχὴν αἱ λογικαὶ πᾶσαι φύσεις
 ἄριστα δεδημιούργηται· καὶ εἴπερ οὕτω δέμει-
 ναν, ὥς ἐξ ἀρχῆς ἐκτίσθησαν, πάσης ἀνὴρ κακίας ἐκ-
 τὸς ἦσαν· γίνεταί δὲ αὐταῖς ἡ κακία κατὰ περ-
 αίρεσιν·

αίρεσιν· οὕτω γοῦν αἱ μείνασαι κατὰ τὴν ἑξ' ἀρχῆς γένεσιν, τὸ μακάριον ἔχουσι· μόνοι δὲ ἄγγελοι τῶν ἀσωμάτων ἐτράπησαν, καὶ οὐ δὲ αὐτοὶ πάντες, ἀλλὰ τινὲς ἑξ' αὐτῶν· ὅσοι ῥέφαντες πρὸς τὰ κάτω τῇ ὀπιγείῳ ἔφεσιν ἔχον, τῆς περὶ τὰ ἄνω καὶ τὸν Θεὸν χάσεως ἀποχωρήσαντες· οὐκοῦν ἐκ τῶν δεδειγμένων δῆλον ἐστίν, ὡς ἕνεκα τῆ φύσεως τρεπτοὺς ἡμᾶς εἶναι, τὰς δυναμεις τὰς προαιρετικὰς τρεπτὰς ἔχοντες, οὐ μὴν διὰ τὸ ἔχειν τρεπτὰς δυναμεις τοῦ κακοῦ ἡμᾶς εἶναι, τὸν Θεὸν ἂν τις αἰπάσαιτο· οὐ γὰρ ἐν ταῖς δυναμεισιν εἰσὶν αἱ κακαί, ἀλλ' ἐν ταῖς ἑξέσιν· αἱ δὲ ἑξεις κατὰ προαίρεσιν· κατὰ προαίρεσιν ἄρα κακοὶ γινόμεθα, καὶ οὐ κατὰ φύσιν ἐσμέν· μάθοι δ' ἂν τις ἀκριβέστερον τὸ λεγόμενον οὕτως· ἐν τοῖς προλαβοῦσιν δύναμιν ἐλέγμεθα εἶναι, ἀφ' ἧς ἕκαστον, ὧν ποιούμεθα, ποιεῖν δύναμεθα· πάντα δὲ προαιρετικὴ δύναμις ἢ αὐτὴ τῇ ἀντικειμένων ἐστὶ· μία γὰρ καὶ ἡ αὐτὴ δύναμις τῷ ψεύδεσθαι καὶ ἀληθεύειν, καὶ μία καὶ ἡ αὐτὴ δύναμις τοῦ σωφρονεῖν καὶ ἀκολασταίνειν· οὐκέτι δὲ ἡ αὐτὴ ἑξὶς τῇ ἀντικειμένων, ὅτιον τῷ ἀκολασταίνειν καὶ σωφρονεῖν ἢ τῷ ψεύδεσθαι καὶ ἀληθεύειν, ἀλλὰ τῇ ἐναντίῳ αἱ ἐναντίαι· τὸ μὲν γὰρ σωφρονεῖν τῆς κατ' ἀρετὴν ὄσιν ἑξέως· τὸ δὲ ἀκολασταίνειν τῆς κακίας· οὐκ εἰσὶν ἄρα τῶν δυναμειν αἱ κακαί, ἀλλὰ τῇ ἑξέσιν καὶ τῆς προαιρέσεως· οὐ γὰρ ἡ δύναμις

μεις ἐσὶν ἢ ἡμᾶς ὥσπερ ἀκούουσα ἀκολασαίνειν ἢ
 ψεύδεσθαι, ἀλλ' ἢ προαίρεσις. ἐφ' ἡμῖν γὰρ ἦν ἀλη-
 θεύειν καὶ μὴ ψεύδεσθαι. εἴπερ ἔν ἐκ ἐστὶν ἡ κακία δύν-
 αμις, ἀλλ' ἔξις, οὐχ' ὅτι τὴν δύναμιν δοὺς αἶπος ἡμῖν
 τῆς κακῶν, ἀλλ' ἢ ἔξις ἢ παρ' ἡμῶν καὶ δι' ἡμῶν καὶ
 δι' ἡμᾶς προσγενομένη. ἔξῃν γὰρ τὴν ἐναντίαν ἔξιν
 ἐκ τῆς γυμνασίας κτήσασθαι καὶ μὴ τὴν φαύλῃ.
 ὁρᾷ δὲ δύναμις ἔξεως, τὰς πάσας μὲν τὰς
 δυνάμεις φυσικὰς εἶναι· τὰς δὲ ἔξεις ἐπεισάκ-
 τοις· καὶ τὰς μὲν δυνάμεις ἀδιδάκτοις εἶναι,
 τὰς δὲ ἔξεις ἐκ μαθήσεως καὶ ἔδοις προσγίνεσθαι.
 εἰ τοίνυν ἡ δύναμις φυσικὴ τις καὶ ἀδίδακτος, ἡ δὲ
 ἔξις ἐπὶ κτητῶς καὶ διδακτὴ, οὐχ' ἡ φύσις αἰτία τῆς
 κακῶν, ἀλλὰ τὸ κακῶς ἡμᾶς ἦχθαι, καὶ διὰ τῆς κα-
 κῆς ἔξιν κτήσασθαι· πάντα γὰρ ἔξις ἐπὶ κτητῶς
 ἐδείχθη. ὅπῃ δὲ φύσις εἰσὶν αἱ δυνάμεις, δῆλον ἐκ
 τῆς πάντας τὰς αὐτὰς ἔχειν δυνάμεις, πλὴν τῆς
 πεπηρωμένων. ὅπῃ δὲ ἔξεις οὐ φυσικαί, δῆλον ἐκ
 τῆς μὴ πάντας τὰς αὐτὰς ἔχειν ἔξεις. ἄλλοις δὲ
 ἄλλας· τὰ γὰρ φύσις, τὰ αὐτὰ παρὰ πᾶσιν.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,

ΚΕΦ. ΜΒ'.

ΟΤΙ μὲν αὐτεξούσιός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, καὶ τί-
 νων ἐστὶν αὐτεξούσιος, καὶ διὰ ποίαν αἰτίαν αὐτε-
 ξούσιος γέγονεν, αὐτάρκως ἐν τοῖς προλαβοῦσιν
 εἴρηται· ἐπειδὴ δὲ οὐ πᾶς ὁ προθέμενος φονεῦ-

σται

σαι, πάντως φονεύει· ἀλλὰ ποτὲ μὲν φονεύει, ποτὲ
 δὲ οὐ, τῆς προαιρέσεως παρεμποδιθείσης, καὶ μὴ
 δραμούσης κατὰ σκοπὸν· πρόνοιαν δὲ τούτων ἔφα-
 μὲν αἰτίαν εἶναι καὶ οὐχ' εἰμαρμένῳ· ἀκολου-
 θῶς τεῖς ἐφ' ἡμῖν ἔστιν ὁ περὶ τῆς προνοίας λόγος.
 διακρίνεται δὲ οὗτος εἰς τρία· πρῶτον μὲν, εἰ ἐς τὴν
 πρόνοιαν· δεύτερον, τί ἔστι· τρίτον, τίνων ἐστίν· ἀλλ'
 Ἰουδαῖος μὲν οὐδ' ἂν μαινόμηνος ἀγνοήσῃ, πρό-
 νοιαν εἰδὼς τὰ κατ' Αἰγυπτίον θαύματα, ἐπακού-
 σας δὲ τῶν κατὰ τὴν ἔρημον· ἐν οἷς τηλαυγέστερα
 τῆς ὁρατῶν ἐφάνη τοῖς ἀνθρώποις ἢ πρόνοια· πολ-
 λὰ δὲ καὶ ἐν τροφήταις καὶ ἐν βαβυλῶνι κατα-
 νοήσας ἔργα τῆς προνοίας, μὴ δὲ μίαν ἀμφιβο-
 λίαν ἔπιδεχόμενα· Χριστιανούς δὲ καὶ ταῦτα μὲν
 ἅπαντα διδάσκει πρόνοιαν εἶναι· μάλιστα δὲ τὸ
 δευσιτάτον καὶ δι' ὑπερβολὴν φιλανθρωπίας ἀπιστό-
 τατον ἔργον τῆς προνοίας ἢ δι' ἡμᾶς ἐνσωμάτωσις
 τοῦ Θεοῦ· ἐπεὶ δὲ οὐ πρὸς τούτοις μόνοις ὁ λόγος,
 ἀλλὰ καὶ πρὸς ἑλληνας, φέρε καὶ δι' ἄλλων, οἷς ἐκεί-
 νοι πιστεύουσιν ὑποδείξω μὲν πρόνοιαν οὖσαν· ὅτι
 τοίνυν ἐς τὴν πρόνοιαν διὰ τῆς αὐτῶν ἀντικει-
 μένης, δι' ὧν ὅτι καὶ Θεός ἐστιν, ἐδείξα μὲν· ἡ γὰρ δια-
 κριτικὴ τῆς ἀπάντων, καὶ μάλιστα τῆς ἐν γενέσει καὶ
 φθορᾷ καὶ ἡ θείας καὶ ἡ τῆς φύσεως ὄντων ἀεὶ φυ-
 λαττομένη κατὰ τὸν αὐτῶν τρόπον καὶ ἡ τῶν ἁ-
 ρων φορὰ, μηδὲν μηδέποτε διαλλάττουσα, καὶ
 ὁ κύκλος τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ ἡ τῶν ὥρων ὑποκατάστα-
 σις

σις τῶν τε νυκτῶν καὶ τῶν ἡμερῶν ἢ κατ' ἔτος ἰσό-
της παρὰ μέρος ἐκατέρας ἀυξανομένης τε καὶ μει-
μένης οὔτε ἐλάττωσι, οὔτε πλείονι μέρος, πῶς ἂν διε-
τέλεσεν ὁμοίως διεξαγομένη, μηδενὸς ὀρονοοῦντος;
οὐμὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀμαρτήμασιν ἢ παρεπομένη
πικρία, μᾶλλον δὲ καὶ ἡ τῶν ἀμαρτημάτων αὐ-
τῶν ἀποκάλυψις, ὅταν μηδενὸς ὄντος τῆ διελέγξαι
δυναμένου κατὰ πῖνας περιστάσεως ἐμφανίζεται,
δείκνυσι νόμον εἶναι. γέμουσι δὲ τῶν ποιούτων
ἰσοριῶν, αἱ τε τῶν Εβραίων γραφαὶ καὶ τὰ παρ'
Ἑλλήσι γράμματα. ποιῶν γὰρ ἐρρέθη τῇ γραφῇ
τὸ κατὰ Σωσάνναν πάθος. ἐν δὲ τοῖς παρ' Ἑλλήσι
τὸ κατὰ Ἰβυκὸν τὸν ποιητὴν. φονευόμενος γὰρ ὁ-
τος ὑπὸ πινων, καὶ μηδένα μηδὲ σύμμαχον μήτε
μάρτυρα τῆς ἐπιβουλῆς ἔχων θεωρήσας γεράνοισ,
ὕμεις, ἔφησεν, ὦ γεράνοι πικρῶσατέ μοι τὸ φόνον
τῆς δὴ πόλεως ζητούσης τοὺς φονεύσαντας, καὶ
μὴ δυναμένης εὑρεῖν, ἐπιτελουμένου θεάτρου καὶ
τῆ δῆμου καθεζομένου, γέρανοι διέπῃσαν. θεα-
σάμενοι δὲ οἱ φονεῖς ἐγέλασαν. καὶ ἰδὼν, εἶπον, αἱ
πικροὶ τῆ Ἰβυκοῦ. τῶν δὲ πλησίον καθεζομέ-
νων τῖς ἀκούσας ἀπήγγελε ταῖς ἀρχαῖς, καὶ συλ-
ληφθέντες ὡμολόγησαν τὸν φόνον. πολλῶν δὲ καὶ
ἄλλων ποιούτων ἐς τὸ πλῆθος ἀναγεγραμμένον τοῖς
παλαιοῖς, ὅπερ εἴ τις βουληθεὶς συναγαγεῖν, εἰς
ἄπειρον μῆκος ἐκτείνει τὸν λόγον. εἰ δὲ μὴ πᾶ-
σι τοῖς ἀμαρτάνουσιν ὁ αὐτὸς τρόπος τῶν ἐλέγχων

L

ἐπὶ

ἐπάγεται, ἀλλ' ἐνιοὶ καὶ δ' ἄφ' ἑαυτῶν δοκοῦσι, μη-
 δεὶς ἀρνείσθω καὶ διὰ τῆς τὴν ᾠρόνοϊαν. οὐ γὰρ
 κατ' ἓνα τρόπον μόνον ποιεῖται τὴν ὀπιμέλειαν
 τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ κατὰ πολλοὺς καὶ δ' ἄφ' ἑαυ-
 τοῖς. οὐχ' ἥκιστα δὲ τὸ εἶναι ᾠρόνοϊαν δείκνυσιν ἡ
 τῶν σωμάτων ἐν γυμναστικῇ καὶ φθορᾷ κατασκευὴ καὶ
 ἀναλογία διὰ παντὸς ὁμοίως φυλαττομένη· παν-
 τὶ γὰρ μορίῳ τῆς σώματος ἐμφαίνεται τῆς ᾠρονοίας
 ἡ ᾠρομύθεια. ἅπαντα τοῖς φιλοπόνοις ἔξεστιν ἐκ
 δ' ἄφ' ἑαυτῶν συγχευμάτων ἀναλέγεσθαι. καὶ ἡ τῆς
 χρωμάτων δὲ ποικιλία τῶν ἐν τοῖς ζώοις, τὸν αὐ-
 τὸν αἰεὶ κόσμον φυλάττουσα κέκραγε ᾠρόνοϊαν
 εἶναι, καὶ τὸ κοινὴν δὲ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ
 μοιογενὲς τὸ δεῖν εὐχεσθαι καὶ δεραπεύειν
 τὸ θεῖον, ἀναθήμασί τε καὶ περιμόλοις ᾠρονοίας
 ἐστὶ δ' ἡλωπικόν. ἀᾠρονοήτου γὰρ ὄντος τῆς παντὸς, τίς
 ἂν ἡ τίνι τίς εὐχαίῃ; καὶ ἡ ἀποδοὴ δὲ ἡ περὶ τὰς εὐερ-
 γασίας φυσικῶς ἐν τοῖς ἀδ' ἄφ' ἑαυτῶν ἀποδιδόμε-
 νῇ τὴν ᾠρόνοϊαν ἐμφαίνει· τὸν γὰρ ἐκ ταύτης μισθὸν
 ἀπεκδεχόμενοι καὶ τοὺς μὴ δυναμένους ἀμείψα-
 σθαι, ποιεῖν εὐᾠροαιρούμην. ᾠρονοίας δὲ ἀναι-
 ρουμένης συγκεχώρηται μὲν ἀδικία τοῖς δυναμέ-
 νοις ἀδικεῖν, ἀναιρεῖται δὲ ἐλεημοσύνη καὶ Θεοῦ
 φόβος, συναναιρεῖται δὲ τοῖς ἀρετὴ καὶ εὐσέ-
 βεια· εἰ γὰρ μὴ ᾠρονοεῖ Θεός, οὐ δὲ τιμωρεῖται,
 οὐ δὲ τοῖς εὐᾠράττουσιν ἐπαθ' ἵνα νέμει· οὐ δὲ τῆς
 ἀδικουμένων τὰς βλάβας ἀπεείργει. τίς ἂν οὖν
 ᾠρορ

παροικῶσθε Θεὸν μηδ' ἐν εἰς μηδ' ἐν ἡμῖν συλλαμ-
 βανόμενον; ἀναιρεῖται δὲ καὶ παροικτεία καὶ πα-
 σα παροικίαι. ἀλλ' οὐ συμφωνεῖ ταῦτα τοῖς κατ'
 ἐκάστην χεῖρ ἡμέραν ὁρῶμένοις· πολλὰ μὲν γάρ
 ἐν ταῖς χεῖρσι βεβαιόταται τὰ τοῦ Θεοῦ· πολλὰ δὲ καὶ
 δι' ὁνείρων τοῖς κάμνουσι δίδονται βοηθήματα·
 πολλαὶ τε παροικίαι κατ' ἐκάστην χεῖρ ἐξελί-
 χθησιν· πολλοὶ δὲ μακροθύμους ἢ τὶ τῶν ἀδε-
 μίων παροικῶντες ἐκδειματοῦνται νύκτωρ τε καὶ
 μεθ' ἡμέρας. ἄλλως τε ἀγαθὸς ἔστιν ὁ Θεός· ἀγα-
 θὸς δὲ ὢν εὐεργετικὸς· εἰ δὲ εὐεργετικὸς, καὶ παρο-
 νοητικὸς. τί δ' εἰ λέγαν τὰ τῆς κτίσεως ἔργα καὶ τὴν
 ἀναλογίαν αὐτῆς καὶ τὴν ἀρμονίαν καὶ τὴν θέσιν
 καὶ τὴν τάξιν καὶ τὴν χεῖρ ἣν ἐκάστον παρέχεται
 τὰ παντὶ, καὶ ὡς οὐχ' οἷόν τε ἄλλως καλῶς ἔχειν
 παρ' ὃν νῦν ἔχει, καὶ ὡς οὔτε παροικῶν βεβαιό-
 χεται, οὔτε τῶν ὄντων βεβαιόταται τί δύναται; ἀλ-
 λά τέλεια πάντα καὶ καλὰ σοφῶς τε καὶ παρο-
 νοητικῶς δεδημιούργηται. ἀλλ' εἰς τὸν τῆς δε-
 μιουργίας λόγον ἀναβαλόμεθα τὴν τοῦτον ἐκτε-
 σιν, ἵνα μὴ πάθωμεν ὅπερ πολλοὶ τῶν περὶ παρο-
 νοίας γραφάντων πεπόνθασιν· τὴν γὰρ κτίσιν ἀν-
 τὶ τῆς παρονοίας ἀνυμνοῦσι, ποδηγοῦσιν μὲν ἡ-
 μᾶς εἰς τὸν περὶ τῆς παρονοίας λόγον, κατὰ πολὺ
 δὲ διαφέρουσιν. οὐ γὰρ ταυτὸ ἐστὶ παρονοία καὶ κτί-
 σις· κτίσεως μὲν γὰρ τὸ καλῶς ποιῆσαι τὰ γνό-
 μω· παρονοίας δὲ τὸ καλῶς ἐπιμελεσθῆναι τῆς

γηρομένων· οὐ συνυπάρχει δὲ ταῦτα πάντως ἀλ-
 λήλοις, ὥς ἔστιν ἐκ τῶν ἀνδρῶν τῶν κατ' ἐκάστω
 τέχνῃ καὶ μέθοδον ἰδεῖν. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ἀκρι-
 μόνου τὴν ποιῆσιν καλῶς ἴστανται, καὶ οὐδὲν ἐπι-
 φροντίζουσιν. ὥς τέκτονες τε καὶ γραφεῖς καὶ πλά-
 σται. οἱ δὲ μόνον ὀπιμελοῦνται καὶ φρονοῦσιν, ὥς
 βούκολοι τε καὶ ποιμένες. οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς ἐν ταῖς
 περὶ τῆς κτίσεως λόγῳ δέοντως ἂν ὀπιδεικνύοι-
 μεν, ὅτι καλῶς γέρονε τὰ γηρόμηνα· ἐν δὲ ταῖς πε-
 ρὶ φρονοίας, ὅτι καὶ τῆς μελούςσης ὀπιμελείας τυγ-
 χάνει μετὰ τὸ γηρέθαι. πῶς οὖν ἀνθρώπος ἔξ
 ἀνθρώπου, καὶ βοῦς ἐκ βοῦς αἰεὶ γηράσκει, καὶ ἔκα-
 στον ἐκ τῆς οἰκείου σπέρματος φύεται, καὶ οὐκ ἔξ ἄλ-
 λου φρονοίας ἀπούσης; εἰ γὰρ λέγοι τις, ὅτι κατὰ
 τὴν ἔξ ἀρχῆς γένεσιν εἰρμῶ φροβαίνει τὸ φράγ-
 μα, τὴν αὖ ἐν λέγων ὅτι τῇ κτίσει συνυπάρ-
 χει πάντως ἡ φρόνοια. τὸ γὰρ εἰρμῶ φροβαίνειν
 τὸ κτιθεῖν, δηλοῖ τῇ κτίσει συγκαταβεβλήθαι
 τὴν φρόνοιαν. φρονοίας γὰρ ἡ μετὰ τὴν κτίσιν δι-
 εξαγωγὴ τῶν ὄντων· καὶ οὕτως οὐδὲν ἂν ἄλλο λέ-
 γοι ἢ τὸν αὐτὸν εἶναι ποιητὴν ἅμα καὶ φρονοητὴν
 τῶν ὄντων. τίς δὲ ὁρῶν τὰς μορφὰς τῶν ἀνθρώ-
 πων ἐν τοσαύταις μυριάσι διαφοραῖς καὶ μη-
 δαμοῦ κατὰ πάντα συμπιπτούσας, οὐ θαυμά-
 σκε μὲν τὸ ἔργον, ἀναλογιζόμενος δὲ τὴν αἰτίαν
 εὐρήσκει φρονοίας ἕνεκα τὴν διαφορὰν τῆς μορφῆς
 παρηλλαγμένῃ ἐν τοῖς κατ' ἕκαστα; σκόπει γὰρ,
 εἰ τὸν

εἰ τὸν αὐτὸν ἔσωζον ἀπαραλλάκτως χαρακτῆ-
 ρα, πόση σύγχυσις τῶν πραγμάτων ἐγίνοιτο; πό-
 ση δὲ ἀγνοια καὶ σκότος κατεῖχε τὸν ἄνθρωπον οὐ-
 τε τὸν οἰκεῖον γνωρίζοντα, οὔτε τὸν ἀλλότριον, ἢ πο-
 λέμιον ἢ φαῦλον ἀπὸ τῆς φίλου, καὶ χρηστοῦ διακρί-
 νοντα· πάντα δὲ ἦν ἀληθῶς ὁμοῦ χεῖματα κα-
 τὰ Ἀναξαγόραν. τούτου γὰρ οὕτως ὄντος οὐδὲν ἐκώ-
 λυεν ἀδελφαῖς καὶ μητρᾷσι συγγίνασθαι, οὐ δὲ ἀρ-
 παῶσαι, οὐδὲ ἄλλο τι ἀδικεῖν ἐμφανῶς, εἰ πρὸς
 τὸ παρὸν μόνον διέφυγεν· οὐ γὰρ αἶν ὁφθεῖς ἐγνω-
 ρίσθη μετὰ ταῦτα· οὐ δ' αἶν νόμος ἢ πολιτεία συν-
 ετάττετο· οὐδὲ πάρες καὶ παῖδες ἀλλήλους ἐγίνω-
 σκον· οὐδὲ ἄλλο τι σωῖση τῶν κατὰ τὸν ἄνθρω-
 πον· τυφλὸς γὰρ ἦν ἐνεκα τῶν ἀνθρώπων ὁ ἀν-
 θρώπος, μικρὰ τῆς βλέπειν αὐτὰς παρεχόμενου·
 πλὴν γὰρ ἡλικίας καὶ μεγέθους οὐδὲν ἄλλο διεγίνω-
 σκε· τοσούταν ἡμῖν ἀγαθῶν γέγονεν ἡ πόνοια,
 ποικίλλουσα τὴν μορφήν τῆς ἀνθρώπων, διὰ παν-
 τὸς καὶ πανταχῇ καὶ μηδένα χρόνον τῆτο πᾶσα
 λείπουσα. ὃ καὶ μέγιστόν ἐστι τεκμήριον τῆς τυγχά-
 νειν ποροῖας καὶ τὰ κατ' ἕκαστα εἰ μέχρι καὶ τῆς
 τύπου τῆς διαπλάσεως τῆς χαρακτῆρος καὶ τῆς
 φωνῆς ἕκαστος γνωρίζεται, καὶ μὴ δι' ἀκριβείας τὸ
 τριούτον φυλάττεται, ὥς τῆς μορφῆς ἀρκούσης. ὅξ
 ὅτι μέτρον γὰρ καὶ τῆς προσέθηκεν ἡμῖν ἡ πόνοια
 τὴν τῆς χρωμάτων διαφοράν, ἵνα πολυτρόπως βοη-
 θῇται τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἡ ἀδένεια· οἶμαι

δὲ καὶ τὰ πολλὰ τῶν ζώων τῶν κατ' εἶδος ὁμοχρ.
μόνων, οἷον κορώνη καὶ κόραξ ἔχειν πνᾶς κατὰ τὴν
πρόσψιν διαφοράς, αἷς γνωρίζει κατὰ συζυγίαν
ἄλληλα· κορώναι γοῦν καὶ κόρακες συναγελάζον-
ται μὲν πολλοὶ πολλάκις· γνωρίζονται δὲ κατὰ
συζυγίαν, ἐκάστης καὶ ἐκάστου γνωρίζοντων τὸν σύ-
ζυγον· πῶς δ' ἂν ἐγίνωσκον ἄλλήλους, εἰ μὴ τις ἦν
ἐκάσῳ χαρακτήρ ἴδιος, ἡμῖν μὲν οὐκ εὐκρινής· εὐ-
σύνοπτος δὲ φυσικῶς τοῖς ὁμοειδέσι; καὶ τὰ σύμ-
βολα δὲ καὶ φῆμαι καὶ κληδόνες καὶ διοσημεῖαι,
(πρὸς ἑλλήνας γὰρ ὁ λόγος) κατὰ τὸν οἰκείον λόγον
ὡς αὐτοὶ φασί, τῶν δηλουμένων ὑπὸ αὐτῶν τὰς ἐκ
βάσας διασώζουσαι, πάντως πῶς προνοίας λό-
γῳ σημαίνουσι· καὶ τοῖς σημαυνομένοις τὰς ἐκβά-
σας ἐπαληθεύουσιν.

ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΡΟΝΟΙΑ. ΚΕΦ. ΜΓ.

Α Λ Λ' ὅπ μὲν ἔστι πρόνοια, διά τε τούτων δῆλόν
καὶ τ' ἐξῆς ρηθησομένων. εἰπω μὲν δὲ τί ἔστι πρόνοια·
πρόνοια τοίνυν ἐστὶν ἐκ Θεοῦ εἰς τὰ ὄντα γινομένη
ἐπιμέλεια, ὀρίζοντ' δὲ καὶ οὕτως αὐτὴν· πρόνοια ἐστὶ
βέλησις Θεῶ, δι' ἣν πάντα τὰ ὄντα τὸ πρόσφορον
διεξαγωγὴν λαμβάνει. εἰ δὲ Θεοῦ βούλησις ἔστιν ἡ
πρόνοια, πᾶσα ἀνάγκη κατὰ τὸν ὁρθὸν λόγον καὶ
κάλλιστα καὶ θεοφρεπέστατα καὶ ὡς ἂν μόνως καλῶς
ἔχοι τὰ γινόμενα γίνεσθαι, ὡς τὴν κρείττω τάξιν
μὴ ὀπιδέχεσθαι· ἀνάγκη δὲ καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι
ποιητὴν τῶν ὄντων καὶ προνοητὴν. οὔτε γὰρ ἀκόλου-
θον,

θον οὔτε ᾠρέων, ἄλλον μὲν ποιεῖν, ἄλλον δὲ τῆς
 γηνομένων ὀπιμελεῖσθαι. ἐν ἀδινείᾳ γὰρ πάντως
 ὁράται τὸ ποιούτων· πολλὰ δὲ καὶ τοῖς ζώοις ἐμ-
 φασις ἐναπόκειται τῶν εἰρημένων. πάν γὰρ τὸ
 γηνηῆσαν καὶ τῆς τροφῆς ὀπιμελεῖται τὸ γηνηθέν-
 τος· ὁ δὲ ἀνθρώπος καὶ τῆς ἄλλων πάντων τῆς
 κατὰ τὸν βίον, καὶ ὅσον οἰόντες ἔστι, προνοεῖ τὰ
 δὲ μὴ προνοοῦντα, δι' ἀσέβειαν οὐ προνοεῖ. δέ-
 δεικται οὖν Θεὸς μὲν ὧν ὁ προνοητής, πρόνοια δὲ
 ἡ βούλησις αὐτοῦ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙΝΩΝ ΕΣΤΙ

ΠΡΟΝΟΙΑ, ΚΕΦ. ΜΔ.

ΟΤΙ μὲν οὖν ἔστι πρόνοια καὶ τί ἔστιν, εἴρηται.
 λείπεται δὲ εἰπεῖν τίνων ἐστὶ πρόνοια, πότερον τῆς
 καθόλου ἢ τῆς κατ' ἕκαστα, ἢ τῆς καθόλου καὶ
 τῆς κατ' ἕκαστα. Πλάτων μὲν οὖν καὶ τὰ καθόλου
 καὶ τὰ κατ' ἕκαστα πρόνοιαν διοικεῖν βούλεται,
 διαιρῶν τὸν τῆς προνοίας λόγον εἰς τρία· πρῶτον
 μὲν γὰρ εἶναι τὴν τῆς πρώτου Θεοῦ· προνοεῖν δὲ τῆ-
 τον προηγουμένως μὲν τῶν ἰδεῶν, ἔπειτα δὲ ξύμ-
 παντος τῆς καθόλου κόσμου, οἷον οὐρανοῦ καὶ ἀσέ-
 ρων καὶ πάντων τῆς καθόλου, τουτέστι τῶν γηῶν
 οὐσίας τε καὶ ποσότητος καὶ ποιότητος, καὶ τῆς ἄλ-
 λων τῆς ζιούτων καὶ τῶν τούτοις ὑποτεταγμένων
 εἰδῶν· τῆς δὲ γηέσεως τῆς ἀτίμων ζώων τε καὶ
 φυτῶν καὶ πάντων τῆς ἐν γηέσῃ καὶ φθορᾷ τοὺς
 δευτέρους θεοὺς τοὺς τὸν οὐρανὸν περιπολοῦντας

παρονοεῖν· καὶ Ἀριστοτέλης δὲ τὴν τέτων γένεσιν ἀνα-
 τίθησιν ἡλίῳ καὶ τῷ ζωδιακῷ κύκλῳ· τῆς δὲ
 διεξαγωγῆς καὶ τῶ τέλους τῆς περακτέων καὶ τῆς
 τεύξεως τῆς κατὰ τὸν βίον τῆς τε φυσικῶν καὶ τῶν
 ὑλικῶν τε καὶ ὀργανικῶν καλουμένων ἀγαθῶν, καὶ
 τῆς τούτοις ἀντικειμένων τὴν τρίτῃ εἶναι παρόνοιαν
 Πλάτων ἀποφαίνεται. παρὶς αὐτῆς δὲ ταύτης τινὰς
 τεταγμένους δαίμονας περὶ τὴν γῆν, φύλακας τῆς
 ἀνθρώπων ἀράξεων· εἶναι δὲ καὶ τῇ δευτέ-
 ρῃ καὶ τρίτῃ παρονοία τὸ εἶναι παρὰ τῆς πρώτης,
 ὡς διωάμεν πάντα παρὰ τῷ πρώτῳ Θεοῦ διοι-
 κεῖσθαι, τῷ τάξαντες πρώτοις καὶ δευτέροις καὶ τοὺς
 τρίτοις παρονοήσας. τὸ μὲν οὖν ἀγαφέρειν εἰς Θεὸν
 τὰ πάντα καὶ τῆς ἐκείνου βουλήσεως λέγειν διηρ-
 τῆσθαι πᾶσαν παρόνοιαν, ἄξιον ἐπαινεῖν· οὐκέτι δὲ,
 τὸ δευτέραν λέγειν παρόνοιαν, τοὺς τὸν οὐρανὸν πε-
 ριπολοῦντας· οὐ γὰρ παρόνοια τὸ γινώσκον, ἀλλ' εἰ-
 μαρμένη καὶ ἀνάγκη. ὅπως γὰρ ἂν ἐκεῖνοι χηματί-
 ζονται, ἀνάγκη καὶ τὰ γινώσκοντα γίνεσθαι καὶ ἄλ-
 λως μὴ ἐνδέχεσθαι. τῶν δὲ κατὰ παρόνοιαν οὐδὲν
 ὑποπίπτει ἀνάγκη, πᾶσαι δέδεικται· οἱ δὲ
 σῆκοι φιλόσοφοι τὴν εἰμαρμένῃ καὶ τὸ ἐφ' ἡμῶν
 παρὶσβεύοντες, οὐδὲ μίαν χώραν τῇ παρονοίᾳ κατα-
 λείπουσιν· ἀλλὰ ταῖς ἀληθείαις καὶ τὸ ἐφ' ἡμῶν
 ἀναιροῦσιν, ὡς ἐδείχθη πρότερον. Δημόκριτος δὲ
 καὶ Ἡράκλειτος καὶ Εὐώκουρος οὔτε τῶν καθόλου
 οὔτε τῶν καθ' ἕκαστα παρόνοιαν εἶναι βούλονται.
 ἐπί-

Ἐπίκουρος γοῦν ἔλεγε, τὸ μακάριον καὶ ἀφθαρτὸν
 οὔτε αὐτὸ πράγματα ἔχει, οὔτε ἄλλω παρέχει.
 ὥς τε οὔτε ὀργαῖς οὔτε χάρισι σιμῶνται· ἐν ἀδε-
 νείᾳ γὰρ πάντ' αὐτὰ τῶν αὐτῶν ὀργὴ γὰρ θεῶν ἀλλό-
 τριον· ἐπὶ γὰρ ἀβουλήτῳ γίνεται· Θεῶ δὲ οὐδ' ἐν
 ἀβουλήτῳ. οὗτοι μὲν οὖν ἀκολουθοῦσι ταῖς ἰδίαις
 ἀρχαῖς· ὅξ' αὐτομάτου γὰρ ἡ γούμφοι τὸ πᾶν τῷτο
 συσῆναι, εἰκότως ἀπερρόνητα φάσκουσιν εἶναι τὰ
 πάντα· ὧν γὰρ οὐδεὶς ἔστι δημιουργὸς, τούτων τίς
 αἶν εἴη περρονητής; δῆλον γὰρ ὡς αὐτομάτως ἀνάγ-
 κη φέρεσθαι τὰ τὴν ἀρχὴν αὐτομάτως γενόμενα.
 δεῖ τοίνυν πρὸς τὴν πρῶτῳ αὐτοῖς ἐνσῆναι δό-
 ξαν· ταύτης γὰρ ἀναιρουμένης, ἀρκέσει τὰ ῥηθέν-
 τα εἰς ἀπόδειξιν τῆς περρονοῖαν εἶναι· φυλάξαντες
 οὖν τοῖς οἰκείοις καιροῖς τὸν τούτων ἔλεγχον, ἔλθω-
 μεν ἐπὶ τὴν Ἀριστοτέλει δόξαν, καὶ τῶν ἄλλων
 τῶν ἀπερρόνητα λεγόντων τὰ κατ' ἕκαστα· καὶ γὰρ
 Ἀριστοτέλης ὑπὸ τῆς φύσεως μόνης διοικεῖσθαι βού-
 λεται τὰ κατὰ μέρος, ὡς ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν νικο-
 μαχείων ἡθικῶν ὑπενηνίξατο· ταύτῃ γὰρ θεῖαν
 οὔσαν καὶ τοῖς γῆνιτοῖς πᾶσιν ἐνυπάρχουσιν,
 ἐκάστῳ φυσικῶς ὑποτίθεσθαι τὴν τῶν συμφερόν-
 των αἵρεσιν καὶ τὴν τῶν βλαπτόντων φυγὴν· ἕκα-
 στον γὰρ, ὡς εἴρηται, τῶν ζώων καὶ τὸν κατὰλληλον
 ἑαυτῷ τροφὴν ἐκλέγεσθαι, καὶ τὸ συμφέρον με-
 ταδιώκει· καὶ τὰς ἰατρείας τῶν παθόντων φυσι-
 κῶς ἐπίσταται. Εὐριπίδης δὲ καὶ Μένανδρος ἐν

ἐνίοις τὸν νοῦν τὸν ἐν ἐκάστῳ φασὶ προνοεῖν ἐκά-
 στου, Θεὸν δὲ μηδένα. ἀλλ' ὁ μὲν νοῦς τῶν ἐφ' ἡμῖν
 ἔστι μόνων· ἢ γὰρ τῶν προακτέων καὶ τῶν τεχνῶν,
 ἢ τῆς θεωρίας. ἢ δὲ πρόνοια τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν, ὡς
 τῆς πλουτεῖν καὶ μὴ, καὶ ὑγιαίνειν καὶ μὴ· ὡς οὐδὲν
 ποιεῖν ὁ νοῦς δύναται, ἀλλ' οὐδὲ ἡ φύσις, ὡς Ἀρι-
 στοτέλης δοκεῖ. ἔυδηλα γὰρ καὶ τὰ τῆς φύσεως ἔρ-
 γα· τί δὲ πρὸς τὸν νοῦν ἢ τὴν φύσιν τὸ ποτὲ πτω-
 ρεῖσθαι τὸν φονέα, ποτὲ δὲ διαφεύγειν; εἰ μή τις λέ-
 γοι τὸ μὲν τῆς νοῦ καὶ τῆς φύσεως προνοίας εἶναι·
 τὸ δὲ δεύτερον, εἰμαρμένης. εἰ δὲ τὰ κατὰ νοῦν καὶ
 φύσιν προνοίας ἐστὶ· τὰ δὲ ἐπακολουθοῦντα, τῆς
 εἰμαρμένης, ἀνήρηται τὸ ἐφ' ἡμῖν. ἀλλ' οὐχ' οὕτως
 ἔχει. τὰ μὲν γὰρ τῆς νοῦ τῆς τε προακτικοῦ καὶ τῆς
 θεωρητικοῦ ἐφ' ἡμῖν ἐδείχθη. οὐ πάντα δὲ τὰ κα-
 τὰ πρόνοιαν, τῆς φύσεως, εἰ καὶ τὰ τῆς φύσεως
 κατὰ πρόνοιαν γίνεται· πολλὰ γὰρ τῶν κατὰ
 πρόνοιαν οὐκ ἐστὶ φύσεως ἔργα, ὡς ἐπὶ τῆς φονέως
 ἐδείχθη· ἐστὶ γὰρ μέρος προνοίας ἡ φύσις, οὐκ αὐτο-
 πρόνοια· οὗτοι μὲν οὖν τῇ φύσιν καὶ τῷ νῶ τὴν
 πρόνοιαν ἐπιγράφουσι τῶν κατὰ ἕκαστα. οἱ δ' ἄλ-
 λοι τὰ Θεῶν μέλει φασὶ τῆς τῶν ὄντων διαμο-
 νῆς, ὡς τε μηδὲν τῶν γυνομένων ἐπιλείψαι, καὶ τού-
 του μόνου πρόνοιαν ποιεῖσθαι· τὰ δὲ κατὰ ἕκαστα
 φέρεται, ὡς ἔτυχεν· καὶ διὰ τῆς πολλὰς μὲν ἀδι-
 κίας, πολλὰς δὲ μαιφονίας καὶ συλλήβδην εἰπεῖν
 πᾶσαν κακίαν ἐμπολιτεύεσθαι τοῖς ἀνθρώποις· καὶ
 τούτων

τούτων ὡς ἔτυχε πινὰς μὲν διαφυγεῖν τὴν δίκην, πινὰς δὲ καὶ κολάζεσθαι, οὔτε τῶν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, οὔτε τῶν κατὰ νόμον πάντως ὑποβαινόντων. ἔνθα δὲ μήτε νόμος, μήτε λόγος κρατεῖ, πῶς ἂν τις φαίη Θεὸν εἶναι τὸν ὀπιμελεύμενον; καὶ συμβαίνει τοὺς χρηστούς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀδικεῖσθαι καὶ ταπεινοῦσθαι καὶ μυρίοις κακοῖς περιβάλλεσθαι· τοὺς δὲ πονηροὺς καὶ βιαίοις αὔξεσθαι δυνατεῖα καὶ πλούτῳ καὶ ἀρχαῖς καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς κατὰ τὸν βίον ἀγαθοῖς. ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν οἱ ταῦτα λέγοντες πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα τῶν κατὰ τὴν κορόνοϊαν ἀγνοεῖν θεωρημάτων, μάλιστα δὲ τῆς ψυχῆς τὸ ἀθάνατον. θνητὴν γὰρ αὐτὴν ὑπολαμβάνοντες εἶναι τῇ ζωῇ ταύτῃ τὰ κατὰ τὸν ἄνθρωπον περιγράφουσιν· ἔπειτα διεσραμμένας ἔχουσι τὰς περὶ τῶν ἀγαθῶν κρίσεις. οἷονταί γὰρ τοὺς πλούτον περιβεβλημένους καὶ κομῶντας ἀξιωμασι, καὶ τοῖς ἄλλοις ὑλικοῖς ἀγαθοῖς ἐναβρυνομένοις εὐδαίμονας εἶναι καὶ μακαρίους. τὰ δὲ τῆς ψυχῆς ἀγαθὰ παρ' οὐδὲν τίθεται πολλῷ μέτρῳ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἐκτὸς ὑπερέχοντα. κρεῖττον γὰρ τὰ τῶν κρειττόνων ἀγαθὰ. τοσούτῳ τίτιν ἀρεταὶ πλούτου τε καὶ ὑγείας καὶ τῶν ἄλλων ὑπερφέρουσιν, ὅσῳ ψυχῇ σώματος. τί γάρ τι καὶ μόναι καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις αἱ ἀρεταὶ μακάριον ποιοῦσι τὸν ἄνθρωπον· μετὰ μὲν τῶν ἄλλων κατὰ πλάτος, μόναι δὲ καὶ καθ' ἑαυτὰς κατὰ περιγραφήν.

Φῆν.

φῆν νοεῖται, ὡς δῖππῃ· τὰ δὲ κτὶ πλάτος, ὡς σω-
 ρὸς. σωροῦ μὲν γὰρ καὶ δύο μεδίμνους ἀφέλης, τὸ
 λειπόμνον μένει σωρὸς· καὶ τῆς κατὰ πλάτος δὲ
 μακαριότητος ἀν' ἀφέλης τά τε τῆς σώματος καὶ τὰ
 τῆς ἐκτὸς ἀγαθὰ, καταλίπῃς δὲ μόνας τὰς ἀρε-
 τὰς, μένει καὶ οὕτως τὸ μακάριον· ἡ δὲ ἀρετὴ καὶ
 κατ' ἐαυτὴν αὐτάρκης ἐστὶ πρὸς εὐδαιμονίαν. πᾶς
 οὖν ἀγαθὸς μακάριος, καὶ πᾶς κακὸς ἀθλίος, καὶ
 πάντα συλλήβδην ἔχει τὰ λεγόμενα τῆς τύχης
 ἀγαθὰ. ἅπερ ἀγνοοῦντες οἱ πολλοὶ μόνοις μακα-
 ρίοις εἶναι νομίζουσι πρὸς εὐσωμαζῶντας τε καὶ
 πλουτοῦντας. διὸ μέμφονται τὴν πρόνοιαν τὴν οὐ
 μόνον ἐκ τῶν φαινομένων διοικοῦσαν τὰ κατ' ἡ-
 μᾶς, ἀλλὰ καὶ κτὶ τὴν οἰκίαν πρόνοιαν. εἰδὼς
 γὰρ ὁ Θεὸς, ὅτι πρὸ νῦν χρηστῶ καὶ ἀγαθῶ συμφέρεи
 πένεσθαι καὶ ὅτι διαφθείρει τὴν γνώμην αὐτῆς πλού-
 τος ἐπεισελθὼν, ἐν τῇ πενίᾳ φυλάττει συμφερόν-
 τος αὐτὸν· εἰδὼς δὲ πολλάκις τὸν πλούσιον χαλε-
 πώτερον ἐσόμενον, εἰ σπανίσθῃ χρημάτων (λησείας
 γὰρ ὅτι χειρήσθην ἢ μαιφονίαις, ἢ πρὸς ἄλλοις
 μείζουσι κακοῖς) ἔα τὸν πλούτον καρποῦσθαι. οὐκ
 οὖν πενία πολλάκις ἡμῖν ἐλυσιτέλησε καὶ τέκνα
 θάψαι καὶ φυγεῖν οἰκέτας· πικροτέρα γὰρ τῆς ἀπω-
 λείας αὐτῶν ἐγένετο ἢ ἡ σωτηρία· φαύλων μὲν
 τῶν τέκνων, ληστῶν δὲ τῶν οἰκετῶν γνωμένων. ἡ-
 μεῖς μὲν γὰρ οὐδὲν τῶν ἐσόμενων εἰδότες πρὸς τὰ
 παρόντα δὲ μόνον βλέποντες, οὐκ ὁρθῶς τὰ συμ-
 βαίνοντα

βαίνοντα κρίνομεν· τὰ δὲ Θεῷ καὶ τὰ μέλλοντα
 ὡς παρόντα ἐστίν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρὸς τοὺς κα-
 ταγνώσκοντας εἴρηται. πρὸς οὓς καὶ τὸ τῆς γρα-
 φῆς ἀρμόσκειν ἂν εἰπεῖν, μὴ ὁ πηλὸν ἐρεῖ τὰ κερα-
 μεῖς, καὶ τὰ ἐξῆς. πῶς γὰρ οὐ φευκτὸς ἐστὶν ἄνθρω-
 πος ἀντινομοθετῶν τῷ Θεῷ, καὶ ἀντιπαρανελεύο-
 μενος τοῖς τῆς πειθοῦς ἔργοις, ὃ μὴ δὲ ταῖς ἀν-
 θρωπιναῖς νομοθεσίαις ἀντιλέγειν τολμῶν; παρα-
 λειπῶντες οὖν τὰ τοιαῦτα πλημμελήματα, μάλ-
 λον δὲ ἀσεβήματα, δεῖξωμεν ὡς οὐ καλὸν αὐτοῖς
 ἀπειρονόητα λέγειν τὰ κατ' ἕκαστα, τῶν καθόλου καὶ
 γνησιῶν πειθοῦς τυγχάνοντων· τρεῖς γὰρ ταύ-
 τας αἰτίας μόνας ἀντις φαίη, τοῦ μὴ γίνεσθαι πρὸς
 νομίαν τῷ κατ' ἕκαστα· ἢ γὰρ ἀγνοεῖν τὸν Θεόν, ὃς
 καλὸν καὶ τούτων ὀπιμελεῖσθαι, ἢ μὴ βούλεσθαι,
 ἢ μὴ δύνασθαι. ἀλλ' ἀγνοία μὲν καὶ ἀμαθία παν-
 τάπασιν ἀλλοτριώτατον τῆς μακαρίας οὐσίας·
 αὐτὸ γὰρ γνώσις ἐστὶ καὶ σοφία καὶ ὀπισθήμη· πῶς
 δὲ ἄνθρωπος ἐκ φρονῶν ἀγνοήσκει, ὡς τῶν κατὰ μέ-
 ρος πάντων διαφθειρομένων, καὶ τὰ καθόλου δι-
 αφθαρήσεται; ἐπεὶ γὰρ τῶν κατὰ μέρος πάντων
 τὰ καθόλου σωρίζεται. ὁρῶντα οὖν τὰ εἶδη
 πάντων ὁμοίως τοῖς κατὰ μέρος, καὶ ἀντις ρέφει, καὶ σω-
 διαφθείρεται καὶ σωδιασώζεται. οὐδὲν δὲ καλὸν
 πάντα τὰ άτομα ὀπολέσθαι, μηδὲ μίας ἀνωθεν
 κηδεμονίας τυγχάνοντα. τούτων οὖν ὀπολυμένων
 καὶ τὰ καθόλου διαφθαρήσεται. εἰ δὲ τούτου πρὸς

νοεῖν

νοεῖν μόνον φήσυσιν αὐτῶν τὸ μὴ πάντα τὰ κατὰ
μέρος ὑπολέσθαι, ἵνα σώζῃται τὰ εἶδη λανθάνου-
σῆς ἐαυτοὺς λέγοντες εἶναι πνὰ καὶ τῆς κατ' ἑκα-
στὴν νόστον. Τούτων γὰρ νομοῶν, ὡς αὐτοὶ λέγου-
σι, διαφυλάττει τὰ γένη καὶ τὰ εἶδη. ἄλλοι φασὶν
ὡς οὐκ ἀγνοεῖ μὲν, οὐ βούλεται δὲ νοεῖν. ἀλλὰ
τὸ μὴ βούλεσθαι, διὰ δύο γίνεται περὶ τῆς, ἢ
διὰ ῥαθυμίας ἢ διὰ τὸ ἀπειροπῆς. καὶ τίς ἂν μα-
ριόμηνος ῥαθυμίας αἰτίαν ἐπείγει Θεῶ; πάλιν γὰρ
ὑπὸ δύο τούτων ῥαθυμία τίκεται, ἡδονῆς καὶ δει-
λίας· ἡ γὰρ ὑπὸ ἡδονῆς πρὸς περιελκόμηνος ῥαθυ-
μοῦμεν, ἡ διὰ φόβον ἀφιστάμεθα. οὐδέτερον δὲ
τούτων δευτέρων διανοεῖσθαι περὶ Θεοῦ. εἰ δὲ ῥα-
θυμίας ἐπείγει παρατρέψω, λέγουσιν δὲ μὴ πρέ-
πειν Θεῷ· ἀνάξιον γὰρ εἶναι τῆς τοιαύτης μακα-
ριότητος τοῖς εὐτελέσι καὶ μικροῖς συγκαταβαίνειν,
καὶ οἷον βεβηλοῦσθαι ταῖς ὑλικάς τε καὶ πνευ-
ματικὰς ἀποπείαις, καὶ διὰ τούτο μὴ βούλεσθαι, ἀγνο-
οῦσι δύο πάθη τὰ χεῖρις τῶ Θεῷ περιάπτον-
τες ὑπερφίαλον καὶ μολυσμὸν. ἡ γὰρ δι' ὑπερφίαλον
ὁ δημιουργὸς ὑπερφίαλὸν τῆς ἀρχῆς καὶ διοικήσεως
τῆς καὶ μέρος, ὅπερ ἀποπείπει εἰπεῖν, ἡ τὸν μο-
λυσμὸν ἐκκλίνων ὡς αὐτοὶ φασὶν. εἰ δὲ τῆς ἡλια-
κῶν ἀκτίνων φύσιν ἐχουσῶν ἔλκειν πᾶν τὸ ὑπερ-
βου φασὶ κατὰ μολύνεσθαι τὸν ἥλιον, οὐ δὲ τὰς ἀκ-
τίνας αὐτῶ, ὅταν τοῖς βορβοροῖς ἐλλάμπωσιν, ἀλ-
λὰ μένειν ἀχράντοις καὶ καθαροῖς, πῶς τὸν Θεὸν
ἡγοῦν-

ἡγούνται συμβεβηλοῦσθαι τοῖς τῇ δὲ περατῶμέ-
 νοις; οὐκ ἔστιν ἀνθρώπων φύσιν εἰδότεον Θεοῦ ταῦ-
 τα τὰ δόγματ'· ἀνέπαφον γὰρ καὶ ἀδιάφθορον καὶ
 ἀμίαντον καὶ πάσης ἀλλοιώσεως κρεῖττον τὸ θεῖον
 κατέστηκεν. ὁ δὲ μολυσμὸς καὶ πάντα τὰ ποιαῦ-
 τα τροπῆς ὅστιν ἔργα· πῶς δὲ οὐκ ἀτοπώτατον
 τεχνίτῳ οἷας δὴ ποτε τέχνης καὶ μάλιστα ἰατρὸν
 ὅππμελούμενον τῆς καθόλου μηδὲν τῆς καὶ μέρος,
 μηδὲ τὸ σμικρότατον εἶναι ἀτέχαστον καὶ ἀνεπι-
 μέλητον, εἰδόμενα ὡς εἰς τὸ πᾶν στυτελεῖ μέρος;
 τὸν δὲ δημιουργὸν Θεὸν καὶ τῶν τεχνιτῶν ὑποφαί-
 νειν ἀμαθέσας; ἀλλ' ἄρα βούλεται μὲν, οὐ δύνα-
 ται δὲ. καὶ πῶς οὐκ ἀντικρὺς ἀπεμφαίνον ἀδενῆ
 λέγων τὸν Θεὸν, καὶ ἀδύνατον εἶναι ποιεῖν; ἄλλως τε
 καὶ δύο τρόποις φαίνεται ἂν τὸν Θεὸν μὴ δύνα-
 σθαι περνοεῖν τῆς ἀτόμων ἢ πᾶς αὐτὸν μὴ πεφυ-
 κέναι, ἢ πᾶς τὰ κατὰ μέρος ἀνεπίδεκτα περνοίας
 εἶναι· ἀλλ' ὅτι μὲν αὐτὸς πέφυκε περνοεῖν, καὶ αὐ-
 τοὶ σωρομολογοῦσι, δι' ὧν φασιν αὐτὸν τῆς καθό-
 λου περνοεῖν· ἄλλως τε τὰ μὲν κατὰδέεστερα φθα-
 νειν εἰς τὰ ὑψηλείμενα οὐχ' διατέθειται. τῆς δὲ
 κρεῖττόνων ἢ δύναμις, ἄχρι καὶ τῆς τελευταίων καὶ
 τῆς ἀναιδήτων σώζουσα κάτεισι. πάντα γὰρ
 ἡρτῆται τῷ θεοῦ θελήματι· καὶ ἐντεῦθεν ἀρύεται
 τὴν ὁλκμονὴν καὶ σωτηρίαν. ὅτι δὲ καὶ ἡ τῆς ἀτόμων
 καὶ πεπληθυσμένων ὑπόστασις περνοίας ἐς δεικτι-
 κή, δῆλον ἐκ τῆς ζώων τῆς ἀρχαῖς πσι καὶ ἡγε-
 μόν

μονίαις διοικουμένων. ὧν συναγελαζομένων ὑπό-
 ποιν ἡγεμόσι τέτακται, οἷς ἀκολουθεῖ πειθόμενα.
 ὥς ἐπὶ τῆς μελισσῶν καὶ μυρμήκων καὶ ἄλλων πλεί-
 ρων· μάλιστα δ' ἂν τις τῶν κατανοήσῃ ἐν τῇ
 ἀνθρώπων πολιτείᾳ ἐμβλέψας. φαίνεται γὰρ τὰς
 τῆς νομοθετῶν καὶ τὰς τῆς ἀρχόντων ἐπιδεχόμενην
 διοικήσεως καὶ ἐπιμελείας· ἡ δὲ τούτων δεκτικὴ, πῶς
 ἂν εἴη τῆς τῆς δημιουργοῦ προνοίας ἀνεπίδεκτος;
 τεκμήριον δ' ἐστὶ μικρὸν τὸ καὶ τὰ καθ' ἕκαστα προ-
 νοίας τυγχάνειν, τὸ φυσικῶς ἐγκατεσπάρθαι τοῖς
 ἀνθρώποις τὴν γνώσιν αὐτῆς. ὑπ' ἀνάγκης γὰρ συ-
 χεθέντες ἐκ τῆς ἐπὶ τὸ θεῖον καὶ τὰς εὐχὰς κατα-
 φεύρομεν, ὥς ἂν τῆς φύσεως ἀγρύσης ἡμᾶς ἀδι-
 δάκτως ἐπὶ τὴν τῆς Θεοῦ βοήθειαν. οὐκ ἂν δὲ ἡ-
 μᾶς ἀδιδάκτως ἦγεν ἡ φύσις ἐπὶ τὸ μὴ φύσιν ἔχον
 γίνεσθαι· καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἑξαίφνης ταραχαῖς καὶ
 φόβοις ἀπορραιρέτως πρὶν πρὶν σκεφάσθαι, τὸν Θεὸν
 ἐπιβοώμεθα. πᾶν δὲ τὸ οὐκ οὖν φυσικῶς ἐπὶ
 μέτρον, ἰχυρὰν ἔχει τὴν ἀπόδειξιν καὶ οὐδὲ μίαν
 ἀντιλογίαν ἐπιδεχόμενον· πόθεν οὖν περὶ τῆς
 σάν ἐπὶ τῶν τὸν λόγον οἱ ταῦτα δοξάζοντες;
 πρῶτον μὲν, τὰ νομίζειν συναγελεύεσθαι πρὸ σώ-
 ματι τὴν ψυχὴν· δεύτερον δ', τὰ μὴ δύνασθαι τὸν
 λόγον ἑξευρεῖν τῆς καὶ μέρος προνοίας· ἀλλ' ὅτι
 μὲν οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ θνητὴ, οὐ δὲ μέχρι τῆς βίου
 τούτου τὰ κατὰ τὸν ἄνθρωπον ἴσεται, αἴτε παρὰ
 τοῖς σοφωτάτοις τῶν ἐλλήνων μετενσωματώσεως
 δηλοῦσι,

δηλοῦσι, καὶ οἱ λεγόμενοι τόποι ταῖς ψυχαῖς ὑπο-
 κεκληρωῖσθαι πρὸς τὸν ἐκάστης βίον, καὶ αἱ πτωρίαι
 τῶν ψυχῶν αἷς πτωροῦνται κατ' ἐαυτάς· ταῦτα
 γὰρ εἰ καὶ διαπίπτει κατὰ πᾶν, ἀλλὰ τὸ τὴν
 ψυχὴν εἶναι μετὰ τὴν ζωὴν ταύτῃ καὶ δίκας ὑπέ-
 χειν τῶν πλημμελημάτων συνομολογεῖ. εἰ δὲ ἀ-
 κατάληπτος ἐστὶν ἡμῖν τῆς τῶν καὶ μέρος προνοίας
 ὁ λόγος, ὥστε οὐ καὶ ἐστὶ κατὰ τὸ ὡς ἀνεξερένη-,,
 τα τὰ κρίματά σου καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί σου,,
 ἀλλ' οὐ διὰ τὸ τοδεῖ λέγειν ὡς οὐκ ἐστὶ πρόνοια. οὐ
 δὲ γὰρ ἐπειδὴ τὸ μέτρον τῆς θαλάσσης ἀγνοῦμεν,
 καὶ τὸν ἀριθμὸν τῆς ψάμμου, φαίη τις ἂν μήτε θά-
 λασαν, μήτε ψάμμον εἶναι. οὕτω γὰρ εἴποιεν ἂν μή
 τε ἄνθρωπον μήτε ἄλλο τι ζῶον εἶναι· ἐπειδὴ τὸν
 ἀριθμὸν τῶν τε ἀνθρώπων, καὶ τῶν ἄλλων ζώων
 ἀγνοοῦσι. τὰ γὰρ ἅτομα, ἀπειρα ἡμῖν· τὰ δὲ ἀ-
 πειρα ἡμῖν, ἀγνωστα ἡμῖν, καὶ τὰ μὲν κατ' ὅλου
 πολλάκις λόγῳ γίνεται περιληπτὰ, τὰ δὲ καὶ μέ-
 ρος ἀδύνατον. οὐσης δὲ κατ' ἑκάστον ἄνθρωπον
 διττῆς διαφορᾶς, τῆς τε πρὸς ἕτερον ἄνθρωπον καὶ
 τῆς πρὸς ἑαυτόν. πολλὴ γὰρ καὶ ἡ πρὸς ἑαυτόν ἐκά-
 στου κατ' ἐκάστῳ ἡμέραν ἐναλλαγὴ καὶ διαφορὰ
 ἔντε τοῖς βίοις καὶ τοῖς ὀπτιπιδεύμασι καὶ χρεῖαις καὶ
 ὀπιθυμίαις καὶ τοῖς ὀπισυμβαίνουσιν ἀγχίσροφον
 γὰρ τὸ τὸ ζῶον ταῖς χρεῖαις καὶ τοῖς καιροῖς ὕξέως
 συμμεταβαλλόμενον. ἀνάγκη καὶ τὴν ἀρμόζου-
 σαν ἐκάστῳ πρόνοιαν διαφορὸν τε καὶ ποικίλιν καὶ

M

πολυ-

πολυχεδῆ καὶ σύνδρομον τῇ τῶν πεπληθυσμένων
 ἀκαταληψία συνεκτείνεσθαι. εἰ δὲ πρόσφορον ἐ-
 κάσῳ δεῖ κατ' ἕνασιν παῖγμα καὶ οἰκίαν ὑπάρ-
 χειν αὐτήν· ἀπειρος δὲ τῆς καὶ μέρος ἢ διαφορά,
 ἀπειρος ἅμα καὶ τῆς ἀρμοζούσης αὐτῇ παρονοίας
 ὁ λόγος· εἰ δὲ ἀπειρος, καὶ ἄγνωστος ἡμῖν· οὐ δὲ
 ποίνω τὴν οἰκίαν ἄνοιαν ἀναίρεσιν ποιεῖσθαι τῆς
 τῆς ὄντων κηδεμονίας. ἀλλὰ καὶ σὺ νομίζεις μὴ καλῶς,
 ταῦτα καὶ λόγον μὲν τῷ δημιουργῷ ἔγνωσαι· σὺ
 δὲ ἀγνοεῖς τὰς αἰτίας, οὐχὶ κατὰ λόγον φῆς γίνε-
 σθαι. ὅπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλων τῆς ἀγνώτων πάχο-
 μιν, τὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς παρονοίας. ὅς ἐκα-
 σίας πινὸς καὶ ταύτης ἀμυδρᾶς, συννοοῦ μιν τὰ
 κατ' αὐτήν, εἰδῶλα πινὰ, καὶ σκιὰς τῶν ἔργων αὐ-
 τῆς ἐκ τῶν γινόμενων κατὰ σοφισμὸν λαμβάνον-
 τες. φημὲν γοῦν πινὰ γίνεσθαι κατὰ συγχώρησιν
 τοῦ Θεοῦ· τῆς δὲ συγχωρήσεως εἶδη πολλὰ, συγ-
 χαρεῖ γὰρ πολλάκις καὶ τὸν δίκαιον περιπεσεῖν
 συμφοραῖς, ἵνα τὴν ἐν αὐτῇ λανθάνουσαν ἀρε-
 τὴν ἀναδείξῃται ἄλλοις, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰωβ. ἄλλο τε
 συγχωρεῖ τῶν ἀτόπων τί πρᾶχθῆναι, ἵνα διὰ τῆς
 πράξεως τῆς δοκούσης ἀτόπου μέγα καὶ θαυ-
 μασιὸν καὶ ὁρρώσῃ. ὡς διὰ τοῦ σαυροῦ τὴν σωτη-
 ρίαν τῶν ἀνθρώπων. κατ' ἄλλον τρόπον συγχωρεῖ
 τὸν ὅσιον πᾶσαι κακῶς, ἵνα μὴ ἐκ τοῦ ὀρθοῦ συν-
 ειδότος καὶ τῆς δοθείσης αὐτῇ δυνάμεως εἰς ἀ-
 λαζονείαν ἐκπέσῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Παύλου. ἐγκατα-
 λείπε-

λείπεται τις πρὸς καιρὸν εἰς διόρθωσιν ἄλλου· ἵνα
τὸ κατ' αὐτὸν σκοποῦντες οἱ ἄλλοι παιδεύωνται,
ὥς ἐπὶ τῷ Λαζάρου καὶ τῷ πλουσίου· φυσικῶς γὰρ
ὁρῶντες πινὰς πάχοντας συσελλόμεθα, ὡς εἴρηται
καλῶς τῷ Μενάνδρῳ τὸ,

Φοβούμενοι τὸ θεῖον ἐπὶ τῷ σου πάθῳ.

ἐγκαταλείπεται τις καὶ εἰς ἄλλου δόξαν οὐ δι' οἰ-
κείας ἢ γυνέων ἀμαρτίας, ὡς ὁ ἐκ γλυκτῆς τυφλός,
εἰς δόξαν τῷ ὑπὸ τῷ ἀνθρώπου· πάλιν συγχωρεῖ-
ταί τις παθεῖν εἰς ἄλλον ζῆλον· ἵνα τῆς δόξης τῷ
παθεῖν μεγαλυθείσης ἄοκνον τὸ πάθος τοῖς ἄλ-
λοις γένηται ἐλπίδι τῆς μελλούσης δόξης καὶ ὅτι
θυμία τῷ περὶ δοκῶν ἀγαθῶν, ὡς ἐπὶ τῷ
μαρτύρων καὶ τῶν ἑαυτοὺς ὀπίσθεσιν ὑπὲρ
παξίδος ἢ γένους ἢ δεσποτῶν. εἰ δέ τῳ δοκῶν πα-
ράλογον εἶναι, τὸ εἰς ἄλλου διόρθωσιν πάχην κα-
κῶς, γνωστέτω, ὡς οὗτος ὁ βίος ἀγὼν ἔστι καὶ σά-
διον ἀρετῆς. ὅσω τοίνυν μείζους οἱ πόνοι, τοσούτω
μείζους οἱ σέφανοι καὶ γὰρ τὸ μέτρον τῆς ὑπομονῆς ἢ
τῶν ἀθλῶν ἀντίδοσις. διὰ τῷ Παῦλῳ ἐν μυρίαῖς
συνεχωρήθη γλυκταί θλίψεις, ἵνα μείζονα καὶ
τέλειον ὑπολάβῃ τῆς νίκης τὸν σέφανον, πάντῃ
οὖν καλῶς καὶ δέοντως γίνεται τῆς προνοίας τὰ
ἔργα. ὅτι καὶ καλῶς καὶ δέοντως καὶ ὡς μόνως ὀπι-
δέχεται, διοικεῖ Θεὸς τὰ πάντα, δύο τούτοις τοῖς
σκοποῖς τις χρώμενος τοῖς παρὰ πάνσιν ὁμολογου-
μένοις, ὁρθότατα σκοπώσθαι. ἀγαθός ἔστι καὶ μόνος

σοφός. οὐκοῦν διὰ μὲν τὸ ἀγαθὸς εἶναι θεωροῦνται
εἰκότως ἐστὶ· διὰ δὲ τὸ σοφός εἶναι, σοφῶς καὶ ἀρι-
στα τῶν ὄντων ἐπιμελεῖται· εἰ μὲν γὰρ οὐ θεωροῦνται,
οὐκ ἀγαθός· εἰ δὲ μὴ καλῶς, οὐ σοφός. δεῖ τοίνυν
τούτοις προσέχιντα τοῖς σκοποῖς, μηδενὸς κατὰ γ-
νώσκον τῶν τῆς θεωρίας ἔργων, μὴ δὲ βλασφη-
μεῖν ἀνεξετάτως· καλῶς δὲ πάντῃ ὑποδέχεσθαι;
πάντα θαυμάζειν, πάντῃ πεπεῖσθαι καλῶς καὶ
δεόντως γίνεσθαι, καὶ φαίνεται τοῖς πολλοῖς ἀδι-
κα· ἵνα μὴ πρὸς τῇ βλασφημίᾳ πολὺν καὶ τῆς ἀ-
μαθίας ἑαυτῶν καταχέωμεν φόβον. ὅταν δὲ λέ-
γωμεν πάντα καλῶς γίνεσθαι, δῆλον ὡς οὐ περὶ
τῆς κακίας τῆς ἀνθρώπων, οὐδὲ τῶν ἐφ' ἡμῖν ἔρ-
γων καὶ παρ' ἡμῶν γινομένων τὸν λόγον ποιούμεθα·
ἀλλὰ περὶ τῆς θεωρίας τῆς οὐκ ἐφ' ἡμῖν ὄν-
των. πῶς οὖν ἄνδρες ὅσοι πικροῖς περιπίπτουσι
θανάτοις καὶ σφαγαῖς ἀναιτίαις. εἰ μὲν γὰρ ἀδι-
κῶς, ὅτι μὴ ἐκάλυπεν ἡ δικαία νόμος τὸν φό-
νον; εἰ δὲ δικαίως, ἀνάίτιοι πάντως οἱ φονεύσαν-
τες. πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, ὅτι καὶ ὁ φονεύσας ἀδι-
κῶς φονεύει καὶ ὁ φονευόμενος ἡ δικαίᾳ φονεύε-
ται ἢ συμφερόντως· δικαίως μὲν ἐστὶ ὅτε διὰ πρά-
ξεις ἀτόποις, ἡμῖν δὲ ἀδήλοις· συμφερόντως δὲ,
παραταλαμβανούσης τῆς θεωρίας, τὰς μελ-
λούσας ἔσεσθαι παρ' αὐτῇ κακουργίας, καὶ ὅτι κα-
λὸν αὐτῇ μέχρι τούτου εἶναι τὴν ζῶν, ὡς Σω-
κράτει καὶ τοῖς ἁγίοις. ὁ δὲ φονεύσας, ἀδικῶς ἐφόν-
εύσεν.

νευσεν. οὐ γὰρ διὰ τὸ τοῦ οὐδ' ἐξὸν αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ
κέρδους καὶ λησείαν ἐκουσίως· ἐφ' ἡμῖν γὰρ ἡ πῶρά-
ξις. τὸ δ' ἐπαυτοῦ οὐκ ἐφ' ἡμῖν, οἷον τὸ φονευθῆναι·
θάνατος δ' οὐδεὶς χακὸς, εἰ μὴ ὁ δι' ἁμαρτίαν·
ὡς δ' ἦλον ἐκ τῆ θανάτου τῶν ὁσίων ἀνδρῶν. ὁ δ' ἐ-
ἁμαρτωλὸς καὶ ἐν τῇ σκίμῳ, καὶ αἰφνίδιον
ἀπὸνως τελευτήσῃ, χακῶς ἀπέθανε, χακὸν ἐν-
τάφιον ἐπαγόμενος τὴν ἁμαρτίαν. ὁ μὲντοι φο-
νεύσας, χακῶς ἐφόνευσεν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν δικαίως
φονευομένων, εἰς τὴν τῶν δαμίων ἑαυτὸν κατέτα-
ξε μοίραν· ἐπὶ δ' ἐτῶν συμφερόντως, εἰς τὴν τῶν
μυιφόνων καὶ ἐναγῶν. τὰ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν τοὺς
πολεμίου φονευόντων καὶ αἰχμαλωπζόντων, καὶ
πᾶσαν κακίαν ἐργαζομένων καὶ τῶν αἰχμαλώ-
των. τὰ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν πλεονεκτόντων καὶ ἄρ-
παζόντων χρήματα· καὶ γὰρ τοῖς ἀφαιρουμένοις ὡς
εἰκὸς συμφέρει μὴ κεκτῆσθαι· καὶ οἱ πλεονεκτή-
σαντες ἀδικοί· διὰ γὰρ πλεονεξίαν, οὐχὶ διὰ τὸ
συμφέρειν ἐκείνοις ἀφείλοντο.

Τ Ε Λ Ο Σ.

ERRATA. Pagina 17. versu 20. lege, οἶνος. 19. 18. εἰς γὰρ.
26. 20. καὶ τὰ μελ. 30. 1. οὐσίας. 31. 1. τρεφεται, πᾶν. 32. 8. ἰσότη-
ται. 37. 18. κράσιν. 38. 3. 8. 39. 1. ἀμορπον. 42. 4. ἀλλ' ἢ. 5. μέτεξιν.
46. 17. πληρηξίαζ. 47. 22. οἶδε. 48. 2. τὴν τῶν. 50. 26. εἰρηκίναί. 51.
25. ἀχρῆς. μελ. 54. 22. χρηστάμενον. 63. 33. μελαίνης ἢ. 69. 17. ἔχει.
72. 5. β' λαμβ. 80. 3. αὐγῇ. 83. 7. δ' καὶ. 84. 1. ἐπαμφοτερίζει. 85. 2.
ἀβλαβοῦς. 87. 10. δ' καὶ τὸ. 87. 21. κοινωσίαν. 90. 13. del. καὶ. 94. 16.
ἐνόσει δ' ἐτὴν δ' ἀνοίαν· ἄλλοι. 97. 13. ἄπει. 104. 22. ἡνῶν ἐἴσι δ' αὖ.
105. 26. ἔπεραι. 106. 5. καὶ τῶν. 107. 19. σωτηρίαν. 114. 23. fort. Αρι-
στοτέλους. 118. 14. σενάγμ. 123. 23. ἀκρίβοῦς. 147. 22. ἀκαταναγ-
κα. 155. 5. ἐνεξίαν. 20. γενομένοις. 157. 9. πεπτῖ.

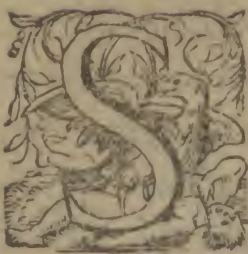
C. Plantinus Lectori S.

NON inutilem studiosis viris,
neque ingratam rem factu-
rus mihi videbar, si, quia Ne-
mesium nunc primum in lu-
cem producimus, paucula
de ipso Nemefio adderem;
non ut illum laudem, nam bona merx, ut di-
citur, pracone non eget: quid autem hoc
commentario in simili argumento extat ac-
curatius? sed, ut quis ille tandem fuerit, ver-
bo indicem. Philosophum igitur fuisse &
Episcopum liber eiusque index testantur: &
ex epistula hac Nazianzeni, quam hinc etiam
adiiciendam putavi, facile intelligitur, quan-
tae fuerit auctoritatis ac nominis philoso-
phus. Ex eadem perspicuum est cum floruisse
Imperatore Gratiano ac Theodosio, quo
tempore Maximus etiam philosophus, Li-
banius, Basiliius, multi que alij praestantissimi
viri vivebant. Meminit ipse Origenis &
Apollinarij, quos adulescens vidisse fortasse
potuit. De loco ἐπισκοπῆς nihil comperi.
Nunc ad epistulam. Vale.



Ἰ σοι δοκῶ φορτικὸς συχαῖ ὀπιτέλλων,
 μὴ θαυμάσης, εἰ κατερῶ σοῦ πρὸς σε
 τὸν δίκαιον δικαστὴν. καὶ οἶδ' ὅτι ἀφή-
 σης με τῆς αἰτίας. αὐτὸς μοι τὸ θαρ-
 ρεῖν αἵπιος γέγονας, τῷ προθύμῳ παρέχων
 τὸ αἰτεῖν προκαλούμενος. καὶ θαυμαστὸν οὐδέν.
 πολλὰ γάρ ὅστις προθύμῳ ἂν δοίης τὴν χά-
 ριν, τὸ γῆρας, ἡ ἀρρώστια, ἡ κοινωνία τῶν λόγων·
 εἰπὲρ καὶ τὸ ἡμέτερον ἐν λόγοις· αὐτὸ τὸ πο-
 θεῖν τὴν σωτηρίαν, ὑπὸ δὲ τῆς ἀδυναμίας κω-
 λυέσθαι, καὶ δὴ μαρτάνειν τοσούτου πράγμα-
 τος. ἀλλὰ τίς ἡ πρεσβεία; καὶ εἰ μὲν ἄδικος, αἰ-
 χυνοίμην ἄνδρα τοσοῦτον· εἰ δὲ δικαία, προθύ-
 μῳς ἐπίνευσον. πάλιν ὁ αἰδεσιμώτατος υἱὸς ἡμῶν
 Θεοδόσιος ἦκει πρὸς τὴν σὴν λογιστὴν· ὁ ἐμός καὶ
 σὸς· σκοπῶ μὲν ἐμός· σὸς δὲ ἐκείνης. ἦκει πρεσβεύ-
 ων ὑπὲρ ἐλεεινοῦ πράγματος. ὀρφανοὶ κινδυνεύ-
 ουσιν, καὶ τὸ ἀνθρώπινον ἐν μέσῳ ἀδύνατον ὄν, εἰς
 ὃ περισσέσεται. καὶ μετάστασιν αἰδούμεθα πατρὸς,
 πολλοῖς ὀρφανίαν ὀπικουφίσαντος. μίαν τοῖς πασι
 κατὰ θεοῦ χάριν· δὸς χεῖρα τῇ συμφορᾷ, ἣν αὐ-
 τὸς δοκιμάσθαι. δεῖται μὲν γὰρ οὐδεμιᾶς προση-
 κῆς εἰς εὐδοξίαν ἢ σὴ ἀρχὴ· οὐ δὲ γὰρ λαμπρότη-
 τος ἐωτφόρος· εἰ δέ τινα καὶ προσηκνέω ζητοῖς,
 οὐκ ἂν μεῖζων ταύτης εὐ ἴασι, οὐδὲ λαμπρωτέρα
 γένοιτο, ὥς πολλοὶ τὰ ληθῆ βουλόμενοι λέγαν, τὴν
 σὴν καλοκαγαθίαν διδάξουσιν.

GREGORIUS NAZIANZENS
Nemesio S. D.

 *I molestior crebrioribus fortasse litteris tibi videor, ne mireris velim; cum tibi obstrepere non erubescam, homini, qui & causam vides ac rectè diiudicas. Facile enim scio, ab hac culpa me liberabis, qui et ipse, ut hac auderem, auctor fueris, dum me, ut liberè à te quæ velim petam, mones. Neque verò id mirum videri debet. multa sunt enim quibus statim veniã dandam ultrò censeas; senectus, imbecillitas, studiorum communitas (si modò & nos quidquam in litteris possumus) eiusdemque tecum fortunæ amor, licet ab imbecillitate impediar, quo minùs eam consequar. Sed quæ mittendi, inquires, est causã? Certè si iniusta esset, tanto equidem viro molestus esse vererer: nunc, quia iusta, libenter, quæso, annue. En tibi iterum adest,*

adeſt, vir præſantiſſ. omni honore digniſſ.
filius noſter Theodoſius, meus, inquam, ac
tuus: meus quidem inſtituto; tuus Verò
vt ſupplex. Adeſt igitur miſerrimæ profe-
cto rei cauſſa: pupilli periclitantur; & re-
rum humanarum hoc eſt ingenium, vt de
exitu ſemper incerti ſumus. alterum accedit
malum, quòd parentis mortem metuamus,
qui, multis vt leuior eſſet ea condicio, effice-
re ſolet. Vnum igitur omnibus hiſ beneficiũ
præſta, opem feras, quaſo, calamitati, quam
ipſe etiã ſpectare quanta ſit poſſis. Ceterũ
eſi bonæ exiſtimationi tuæ in hac dignitate
nulla fieri poſſit acceſſio: neque enim ſplen-
dorem quærit lucifer; ſi tamen acceſſionem
aliquam velis aut quæras, maiorem hac mi
hi crede, & illuſtriorem non inuenias, id
quod ex alijs etiam, qui modò verum dice-
re velint, facilè vir clariſſ. intelliges.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

| | |
|---|---------|
| Κεφ. α. Περὶ φύσεως ἀνθρώπου | 9 |
| β. περὶ ψυχῆς | 28 |
| γ. περὶ ἐνώσεως ψυχῆς καὶ σώματος | 55 |
| δ. περὶ σώματος | 62 |
| ε. περὶ στοιχείων | 65 |
| ς. περὶ τῆς φανταστικοῦ | 75 |
| ζ. περὶ τῆς ὀψέως | 78 |
| η. περὶ ἀφῆς | 85 |
| θ. περὶ γεύσεως | 88 |
| ι. περὶ ἀκοῆς | 90 |
| ια. περὶ ὀσφρήσεως | ibidem. |
| ιβ. περὶ τῆς ὀλντοπικοῦ | 91 |
| ιγ. περὶ τῆς μνημονευτικοῦ | ibidem |
| ιδ. περὶ τῆς ἐνδραθέτου λόγου καὶ τῆς ποροφορικῆς | 94 |
| ιε. ἑτέρα δλαίρεσις τῆς ψυχῆς | 96 |
| ισ. περὶ τῆς ἀλόγου μέρους τῆς ψυχῆς ὃ καὶ παθητικὸν καὶ ὀρεκτικὸν καλεῖται | 97 |
| ιζ. περὶ τῆς ὀπιθυμητικοῦ | 99 |
| ιη. περὶ ἡδονῶν | 101 |
| ιθ. περὶ λυπῆς | 106 |
| κ. περὶ φόβου | 107 |
| κα. περὶ θυμοῦ | 108 |
| κβ. περὶ τῆς ἀλόγου τῆς μὴ κατηκόου λόγου | 109 |
| κγ. περὶ τῆς θρεπτικοῦ | ibidem. |
| κδ. περὶ τῶν σφυγμῶν | 112 |
| κε. περὶ τῆς γλυνητικοῦ καὶ σπερματικοῦ | 113 |

| | |
|--|---------|
| Ἀλλῇ δ' αἵρεσις τῶν διοικησῶν δυνάμεων τὸ κς. | |
| ζῶον | 115 |
| περὶ τῆς καθ' ὅρμην ἢ κτ' ἀποαίρεσιν κινήσεως ἢ πς κζ. | |
| ἐς τὸ ὀρεκτικοῦ | 116 |
| περὶ ἀναπνοῆς | 118 κη. |
| περὶ ἑκουσίου καὶ ἀκουσίου | 123 κθ. |
| περὶ ἀκουσίου | 124 λ. |
| περὶ τῶν δι' ἀγνοίαν ἀκουσίου | 126 λα. |
| περὶ τῶν ἑκουσίου | 129 λβ. |
| περὶ ἀποαιρέσεως | 130 λγ. |
| περὶ τίνων βουλευόμεθα | 134 λδ. |
| περὶ εἰμαρμένης | 137 λε. |
| περὶ τῆς διὰ τῶν ἀστρῶν εἰμαρμένης | 140 λς. |
| περὶ τῶν λεγόντων αἵρεσιν τῶν περακτέων ἐφ' ἡμῖν εἰ- λζ. | |
| να, τὴν δὲ αἰρεθέντων ἀπόφασιν ἐπὶ τῇ εἰμαρ- μένη | 142 |
| περὶ τῶν ὡς λέγει Πλάτων τὴν εἰμαρμένην | 144 λη. |
| περὶ τῶν αὐτεξουσίου ὃ ἐς τὸ ἐφ' ἡμῖν | 148 λθ. |
| περὶ τῶν ὅτι ἐστὶν ἐφ' ἡμῖν πνα | 151 μ. |
| διὰ ποίαν αἰτίαν αὐτεξούσιοι γεγονάμεθα | 155 μα. |
| περὶ ἀρονοίας | 159 μβ. |
| τί ὅτι ἀρόνοια | 166 μγ. |
| περὶ τῶν τίνων ὅτι ἀρόνοια | 167 μδ. |

Nicasius Ellebodius Lectori S.



QVAE me ratio ad Ne-
mesij editionem ad-
hortata sit, Lector op-
time, pluribus mihi
verbis exponendum
esse nō arbitror. Nam
si quis est, qui veteres scriptores è bi-
bliothecarum latebris euocari & in
aspectum lucemq; proferri nolit, aut
non magnum iudicio suo fructum
eorum laudi tribuendum existimet,
quorum industrię curriculum in hoc
genere studiorum elaboret, huic à iu-
dicio & omnino ab humanitate de-
relictō studere probare se nemo de-
bet. sin producere veterum erudito-
rum libros, & ad omnium, qui literis
ducūtur, cognitionem propagare re-
ctum in primis & reip. fructuosum
omnes iudicant, scilicet verbosius cō-
memorandum mihi non est, cur eam
rem

rem susceperim, in qua versari præcla-
rum esse, & hominum vitæ vehemen-
ter utile inter omnes constat. Quan-
quam ego quidem cum omnium do-
ctorum monumenta, quorum dum-
taxat ætas ab nostra memoria longius
abfuerit, emi & illustrari volo; tum
verò eorum maximè, qui de philoso-
phia & quidem Græcis literis aliquid
prodidere. Nam neq; præstantius esse
quicquam philosophia potest, quip-
pe cuius & præceptis omnis vita ad
honestatem laudemq; conformatur,
& regulis omnium artium & scien-
tiarum rationes nituntur: & sermo
Græcus (fieri potest ut fallar, dicam ta-
men quod sentio) eiusmodi est, ut hoc
vno ea, quam probitatis magistram
& omnium artium regulam diximus,
philosophia se mortalibus explicari,
ad omnemque posteritatem transmit-
ti velit: cæterarum gentium linguis
tractari

tractari nolit, vehementerque recu-
set. Hoc in genere cum viderem esse
Nemesium qui Græcè de præcipua ac
necessaria philosophiæ parte, & quæ
propriè ad nos pertineat, hoc est de
natura hominis aptè, dilucidè, erudi-
tè, & in quo plus est positum, quàm
in ceteris omnibus, piè disserat; dedi
operam, ut & Græcum exemplar pro-
dideret in publicum, quod sexcentis lo-
cis, etsi in tam paruo opere credibile
vix est, mirabiliter mendis inquina-
tum duorum vetustorum codicum
ope expurgauimus: & Latina quoq;
interpretatio, quo omnium intelligē-
tiæ seruiremus, adiungeretur. Hæc
pauca de cōsilio meo & opera, quam
probari tibi cupio, nescire te nolui.
De ceteris, cum leges, pro arbitrio
tuo existimabis. Vale.

INDEX CAPITVM.

| | |
|--|------------|
| De natura hominis | I Cap. i. |
| De anima | 16 ij |
| De iunctione corporis & animæ | 39 iij |
| De corpore | 45 iiij |
| De elementis | 48 v |
| De phantasia | 55 vi |
| De visu | 58 vij |
| De tactu | 63 viij |
| De gustatu | 65 ix |
| De auditu | 66 x |
| De odoratu | 67 xi |
| De cogitatione | ibid. xij |
| De memoria | 68 xiiij |
| De ratione & oratione | 70 xiiij |
| Alia diuifio animæ | ibid. xv |
| De parte animæ rationis experte, seu appetitione. | 72 xvi |
| De cupiditate | 74 xvij |
| De voluptate | 75 xviiij |
| De ægritudine | 80 xix |
| De metu | 81 xx |
| De ira | 82 xxi |
| De parte rationis experte, rationi non parente | ibid. xxij |
| De nutriente parte | 83 xxiiij |
| De pulsibus | 85 xxiiij |
| De generandi, & seminandi facultate | ibid. xxv |
| Alia diuifio facultatum, quæ animal administrant, | xxvi |
| pag. 87 | |
| De motu animalium per fe & electionem, ad appetitum pertinente | xxvij |
| | 88 |
| De respiratione | 81 xxviiij |
| | De |

C A R I T V M.

| | | |
|----------|--|-----|
| xxix | De eo, quod sponte, & inuitè fit | 93 |
| xxx | De eo, quod inuitè fit | 94 |
| xxxi | De eo, quod inuitè fit, per ignorationem | 96 |
| xxxij | De eo, quod sponte fit | 98 |
| xxxij | De electione | 100 |
| xxxiiij | De quibus rebus consultemus | 103 |
| xxxv | De fato | 106 |
| xxxvi | De fato, quod in astris ponitur | 108 |
| xxxvij | De his, qui dicunt rerum agendarum optionem in nobis esse, exitum verò rerum optatarum in fati potestate | 109 |
| xxxviiij | Quomodo Plato fatum dicat | 111 |
| xxxix | De libera voluntate, seu de ijs, quæ in nostra sunt potestate | 114 |
| xl | Quæ sint illa, quæ in nostra sunt potestate | 117 |
| xli | Quam ob causam libera voluntate procreati simus. | 120 |
| xlij | De prouidentia | 124 |
| xliij | Quid sit prouidentia | 130 |
| xliiij | Quarum rerum sit prouidentia | 131 |

F I N I S.

Nemesij

De natura hominis.

CAP. I.



OMINEM ex animo intelligente, & corpore rectissime cōstructum esse, atq; ita quidem rectè ut aliter fieri, ac cohæ-
rere non possit, multi, i. q. boni viri exi-
stimarunt. Sed cū hoc habeat con-
trouersiam, quòd intelligens animus di-
catur, utrum intelligendi vis ad animum, velut dispar
quædam natura, ad disparem naturam accedens, intelli-
gentem eum efficiat: an intelligentiā à seipso, atque suap-
te natura habeat, atque ut corporis oculus, ita hæc eius
pulcherrima pars sit: aliqui, in quibus est Plotinus, aliud
esse animum, aliud intelligentiam statuentes, ex tribus
hominem constare volunt, corpore, animo, intelligentia.
Quos etiam Apollinarius secutus est, Laodiceæ Episco-
pus: nam hoc opinionis sue iactō fundamento, reliqua suo
dogmati conuenienter astruxit. Nōnulli non separarunt
ab animo intelligentiam, sed in ea principatum esse ani-
mæ opinantur. Aristoteles verò eam quidem intelligen-
tiam quæ potestate est, una cum homine fabricatam pu-
tat: sed eam quæ actu est, extrinsecus se insinuare nobis,
neque ad essentiam hominis, sed ad progressionem cogni-
tionis, & contemplationis rerum naturalium, conferre.
Nam paucos admodum homines, & eos solos qui se phi-
losophia dediderunt, intelligentiam actu habere confir-
mat. At Plato quod in homine præstantissimum est in-
A tuens,

tuens, eoq³ nos ad vnius animi diuinitatem, curamq³ conuertens, non quod ex corpore & animo iunctum est, sed animum ipsum tali corpore utentem, hominem esse dicit: scilicet ut animum nos esse credentes, spretis, & contemptis cupiditatibus corporis, utpote quæ hominis non sint, qua homo est, sed primario loco animalis, secundo hominis, (quoniam & animal homo est) sola animi bona, virtutes, & pietatem persequamur. Neque tamen certè inter omnes non constat animum corpore potiorē esse, cū ab hoc corpus velut instrumentum moueatur, Declarat hoc perspicuè mors, siquidem anima seiuncta, omnis motus & muneris expers corpus manet: non aliter atque artifice remoto nullo motu cieri possunt instrumenta. Iam verò illud nemo est qui ignoret, hominem & cum inanimis conuenire, & bestiarum vitæ esse participem, & cum ratione præditorum mente quadante-nus coniungi. Nam cum inanimis quidem, conuenit in corpore, & quatuor elementorum temperatione. Cum stirpibus, & in his ipsis, & in altrice & procreatrice anima. Cum rationis expertibus non solum in his omnibus, sed etiam in motu interiore, in appetitu, in ira, denique in sentiēdi, spirandiq³ facultate. Hac enim omnia, communia sunt hominum, et rationis expertium, etsi non omnia omnium. Mente porrò, & ratione, cum corporis expertibus, & intelligentibus naturis coniungitur, cū ratiocinetur & intelligat & iudicet omnia, & cū ceteras virtutes sequatur, tum pietatem, in qua virtutum omnium summa est, amplexetur. Quapropter velut in consinio est sensum mouentis, & quæ mente comprehenditur natura, quòd, (ut iam explicatum est) corpore, et corporis facultatibus ad cetera animalia, & inanima; ratione ad corpore vacantes substantias accedat. Nam
huius

huius pulcherrimæ fabricæ opifex & sator videtur sensim diffuses inuicem naturas aptasse, ut unum essent omnia, & inter se cognatione quadam tenerentur. Ex quo maximè unum esse qui uniuersitatem rerum procreauerit, ostenditur. Non enim solum iunxit singulatim indiuidua, sed etiam omnia quæ ubique sunt aptè inter se composuit. Sicut enim in unoquoque animali, quæ sensu carent, os, adipem, pilos, & alia eiusdem generis, cum ijs quæ sensum habent, neruis, carnibus, et similibus cōiunxit: & ex his utrisque animal conflat, neque conflat solum, sed etiam unum effecit: sic in reliquis rebus, cuiuscunque sint speciei, fecit, easque naturæ cum similitudine, tum discrepantia, pedetentim procedente inter se construxit, ut neque multum quæ prorsus sunt inanima, à stirpibus quæ nutrientem habent animam, dissideant: neque rursus hæ à bestiis, & reliquis animantibus quæ anima sentiente instructa sunt: neque porro bestia, ab intelligentibus naturis planè deiungantur, nulloque cum eis fœdere & insito naturali que vinculo colligentur. Lapis enim à lapide differt vi quadam, sed Magnes lapis à natura & vi ceterorum lapidum discessisse videtur, cum ferrum ad se perspicuè trahat & contineat, id quæ velut alendi sui causa facere videatur. Neque id in uno ferro efficiat, sed etiam aliud per aliud cohibeat, quod omnibus sibi adhaerescantibus, vim suam impetrat. Itaque etiam ferrum tenetur à ferro, cum ipsum à Magnete continetur. Deinceps edificator mundi Deus à stirpibus ad animalia transiens, non protinus ad gradiendi sentiendi que vim deuenit, sed gradatim eò & concinnè progressus est. Pinnas enim, & vrticas marinas, velut sentientes arbores effecit, quoniam eas in mari instar stirpium suis radicibus defixit, & testis quasi lignis circundedit, & non

secus ac si stirpes essent, immobiles iussit consistere: tangendi tamē sensum ijs largitus est, qui communis est omnium animalium: ut, cum stirpibus, hoc ipso quòd fixæ, & stabiles sunt; cum animalibus, ob tangendi sensum, societate teneantur. Nam spongiam, etsi ad saxa inharet, & contrahi, & aperiri, aut potius dilatari cum senserit aliquid accedere, ab Aristotele est traditum. Quocirca hæc omnia eruditi iuncto ex animali & stirpibus nomine ζῷον usurpant. Porro autem ad primas, & id genus alia, adiunxit ea quæ cōmeant quidem illa de vno loco in aliū, at longè procedere nequeunt, sed circa vnum eundemq; locum volutantur. Huius generis sunt pleraq; quibus testa pro tegmine est, & quæ terræ intestina nominantur. Atque ita paulatim alijs plures sensus, alijs vim progrediendi longiūs, tribuens, ad bestias perfectiores peruenit: dico autem perfectiores, quæ omnes habent sensus, & longè possunt procedere. Inde à bestiis ad animal rationis compos, hoc est, hominem progrediens, non continuò eum genuit, sed prius etiam ceteris animantibus naturalem quandam prudentiam, & artificium, & calliditatem incolumitatis ipsorum causâ dedit, ut propinqua ratione utentibus animalibus viderentur. Actum demū illud animal quod verè rationis esset particeps hominem procreavit. Eandem progressionis rationem in sonis vocum si quis quærat, inueniet: ex simplici scilicet & vniūsmodi equorum & boum voce minutatim ad variam & differentem coruorū et mutatricium anium vocem esse deductos, quoad explanato & perfectō sunt hominum sermone terminati. Explanatam autem & distinctam vocem ex cogitatione & ratione aptam esse voluit, quòd eam ut animi sensus interpretaretur, effinxit. Ita omnia omnibus concinnè aptauit, & collegauit,

gavit, & per hominis procreationem ea quæ intelligentia comprehenduntur & quæ sensu accipiuntur in unum contraxit, atque coniunxit. Quare rectè Moyses mundi ædificationem exponens, ultimò dixit hominem esse factum, non solum quòd cum omnia propter ipsum essent condita, oportebat primùm quæ ad usum illius pertinebant parata esse; deinde eum qui eis usus esset produci, sed etiam quoniam cum & quæ ratione & quæ cernendi sensu natura percipitur facta esset, oportebat esse quoddam vinculum utriusque ut unum esset hoc universum sibiq; consentiens, nec à seipso alienum. Proinde homo genitus est, animal quod utramque naturam coniungeret. Ac sapientia quidem eius qui hunc orbem molitus est Dei, ut brevissimè exponi potuit, hæc est. Itaq; homo inter utriusque naturæ, utentis ratione & expertis, fines interiectus, si corporis voluptatibus delinitus eas præoptauerit, bestiarum vitam amplectetur, & in illis numerabitur, & terrenus, ut loquitur Paulus vocabitur, audietq; illud: Terra es & in terram reuertêris, & Comparatus est cum iumentis insipientibus, & illorum similis est effectus: si despectis & pro nihilo ductis omnibus voluptatibus corporis, rationi paruerit, diuinam et Deo acceptissimam, eamq; quæ ad hominem præcipuè pertineat vitam sequitur, & erit velut cœlestis, ut literis sanctis est proditum. Qualis terrenus, tales terreni, qualis cœlestis, tales cœlestes. Est autem naturæ ratione utentis hoc caput, fugere et auersari quæ mala sunt, sequi & expetere contraria. Bonorum porrò alia in animi & corporis societate cernuntur, (nam & hæc ad animum velut utentem corpore referuntur) ut virtutes: alia animi ipsius per se nec egentis corpore sunt propria, ut pietas in Deum & rerum cognitio. Itaque qui homi-

nis qua homo est non animal tantum, vitam volunt degere, virtutes & religionem colunt. Quae autem ad virtutes & religionem pertineant, postea perspicietur cum de anima & corpore differuerimus. Cum enim nondum sit cognitum, quanam vis sit et essentia animi nostri, non conuenit de usu eius agere & munere. Hebraei hominem ab initio neque planè mortalem, neque planè immortalem genitum esse aiunt, sed veluti in consinio cadentis, & sempiternae naturae esse positum, sic ut si corporis affectionibus se dederet, sub corporis mutationes subiiceretur: sin animi bona anteponeret, ad immortalitatem traduceretur. Nam si hominem à primo ortu Deus mortalem procreasset profectò, non postquam se peccato obstrinxerat, mortis eum condemnasset. Nam mortalem quidem quis mortalitatis condemnat? Contrà si immortalem, neque alimenti egentem fecisset: Nihil enim quod immortale est corporum alimentum desiderat: neque ita facile poenitentia ductus eum qui creatus esset immortalis, continuò mortalem effecisset. Neque enim in angelis qui peccarunt hoc fecit, sed ut ab initio natura immortales sunt creati: ita manserunt, neque peccatorum suorum poenam mortem, sed aliud supplicij genus expectant. Quare vel hac probanda sententia est: vel dicendum mortalem quidem factum esse hominem, sed qui ad perfectionem procedere, ac immortalitatem tandem consequi posset. Quod hanc habet sententiam, potestate hominem esse immortalem procreatum. Quoniam verò non conducebat illi ante partam perfectionem, nosse naturam suam, ligno illi cognitionis interdixit: Erant enim & verò sunt etiam nunc vires in his quae è terra oriuntur maximè, verum tunc ut in exordio mundi, cum pura & incorrupta essent.

sent, erant efficacissima. Erat igitur fructus quidam qui delibatus, illi naturæ suæ cognitionem afferret. Nolebat autem Deus ipsum, antequam perfectus & absolutus esset, nosse naturam suam, ne ubi multa sibi deesse cognosset, animi curam vsui cultui que corporis post haberet. Hanc ob causam ne cognitionis lignum attingeret, prohibuit. Verum ubi non obtemperasset, se que ipse cognouisset, & à perfectione remotus est, & que ad corpus vsui essent, desiderauit: Itaque statim quo se tegeret, quasiuit. Ait enim Moyses, illum se esse nudum cognouisse. Prius enim apud se non erat, & in sui ipsius ignoratione versabatur. Cum igitur à perfectione esset reiectus, item ab immortalitate depulsus est: que tamen postea Dei beneficio recipietur. Post hunc casum concessum est ut carnibus vesceretur, cum prius solis ijs quæ è terra nascerentur contentum esse iussisset: Ea enim in Paradiso erant. At desperata perfectione, de cetero ut quibus vellet frueretur indulgit. Cum autem ex corpore homo constet, omne porro corpus ex quatuor elementis conflatum sit, necesse est quæ affectiones elementis conueniunt, easdem in hominem cadere, sectionem, commutationem, fluxum, quæ sunt solius corporis. Ac commutatio quidem in qualitate, fluxus in exinanitione perspicitur. Exhauritur enim semper animal cum per aperta; tum per occulta foramina qui pori dicuntur, de quibus posterius dicemus. Necesse igitur est paria ijs quæ exhauriuntur summitti, aut morte dissolui animal, inopia eorum quæ sufficiantur. quoniam autem sicca sunt, & humida, & spiritus, quæ exhauriuntur, necesse est & sicco & humido cibo indigeat animal, & spiritu. Cibus autem et potus per elementa nobis comparantur, ex

quibus etiam concreti sumus. Alitur enim unumquodque natura sua accommodato, & simili; curatur contrario. Elementorum verò partim proximè, partim alijs quibusdam naturis intercedentibus assumimus, ut aquam aliquando per se; aliquando per vinum, oleum, & omnia quæ humidi fructus appellatur: Nihil enim aliud est vinum quàm aqua è vite certa quadam qualitate affecta. Similiter igne utimur aliquando proximè, dum ab eo calefimus; aliquando per ea quæ edimus, vel bibimus: In omnibus enim vel magna vel parva ignis pars inspersa est. De aëre idem sentiendum est. Nam proximè quidem eò fruimur, quòd respiramus, quòd circumfusum nobis habemus, quòd in comedendo & bibendo ducimus: Per alias verò naturas omnes quibus alimur. Terra autem per se nos quidè nullo modo, sed semper alijs quibusdam interpositis vescimur: Terra enim frumentum fit, frumentum autem nobis cibus est. Galeritæ enim, & columbæ sæpè etiam perdices terram edunt. At homo per semina, arborum baccas, carnes. Sed quoniam non solum propter decetiam, sed etiam propter tangendi sensus excellentiam, quo maximè omnibus animalibus homo præstat, neque corio nos obduxit, ut boues et cætera quæ crassa cute vestita sunt: neque pilis magnis et densis, ut capris, oues, lepores: neque cortice, ut serpentes, & pisces: neque testâ molliore, ut carabos: neque pennis, ut aves: necessariò, vestitu opus habuimus, qui cum ijs quæ cæteris animalibus tribuit compensaretur. Atque hæc quidem causæ sunt cur alimento & amictu nobis opus sit. Tectum verò, cum ijsdem de causis ob quas & vestitu & victu indiguimus; tum maximè ad fugiendum ferarum impetum opus est. Medicos autem & curationem, propter malas temperationes qualitatum, & dissolutionem continua-

tinuationis corporis, requirimus. Mutatio autem cum in qualitate fiat, necesse est per contrariam qualitatem ad aptam compositionem humorum, constitutionem corporis redigere. Non enim, ut opinantur quidam, medicis propositum est corpus concalescens refrigerare, sed ad bonam temperationem traducere: Si enim refrigerarent, in contrarium morbum habitus corporis verteretur. Quare cõcluditur, homini cibo & potione opus esse, propter exinanitiones, & discussiones: vestitu, quoniam à natura nullo valido amictu munitus est: domo, propter malas temperationes aeris, & feras: curatione, ob mutationes qualitatum, & sensum, qui corpori ingeneratus est. Si enim sensus nobis non adesset, neque doteremur, neque curationis indigeremus: Si autem non doleremus, utique periremus, neque in ignoratione mali morbum curaremus. Iam verò propter artes, & scientias, & utilitates quæ ab his manant, indigemus alter alterius opera, & idcirco unum in locum multi convenimus, & ad vitæ usus, res inter nos rationesq; cõtrahimus. Quem conuentum, & coniunctionem ædium, ciuitatem vocauimus, ut è propinquo non longè mutua cõmoda caperentur. Naturâ enim animal congregabile & ciuile homo factus est. Nam in nemine vno, ad omnia satis presidij est. Itaque perspicuum est, ciuitates propter commercia & disciplinas esse constitutas. Est autem duplici honoris & muneris genere homo affectus, quod & ipse solus pœnitentia veniam peccatorum impetrat, et eius vnius corpus quamuis mortale & caducum, æternum, & immortale redditur: Quorum alterum quod ad corpus pertinet propter animum: alterum quod ad animum propter corpus consecutus est. Solus enim homo inter omnia quæ ratione sunt prædita habet hoc præcipuum, ut eius erratum

tum pœnitentia condonetur : Nam neq³ daemones, neq³ angeli, per pœnitentiam delictorum veniam impetrare possunt . In quo maximè iustus & misericors Deus & ostenditur & dicitur . Nam angeli cùm nullam habeant causam necessariam quæ ad peccandum impellat; sed natura omni affectione corporis, & inopia & voluptate vacent, meritò per pœnitentiã ad veniam aspirare non possunt . At homo non modo rationis particeps, sed etiã animal est, & necessarij vitæ usus animalis, motus q³ turbidi persèpè rationem attentant, atque labefactant . Quare cùm ad sanitatem redit, & declinatis turbulentis animi motionibus, virtutem complectitur, iusta illi misericordia, id est, venia tribuitur . Atque ut proprium eius naturæ ridere est : nam & soli adest, & omni, & semper ; ita in rebus non naturæ lege , sed Dei erga nos beneficio constitutis, proprium est hominis, præ omnibus quæ ratione sunt prædita, ut per pœnitentiam omni culpa liberetur . Nam soli homini, & omni, & semper, quoad in terris vivit hoc datum est . Nam morte obita non item . Quomodo etiam angelos, nonnulli volunt non amplius postquam lapsi sunt consequi veniam per pœnitentiam : Mors enim illorum lapsus est . Sed ante lapsum, ad similitudinem vitæ hominum , etiam ipsis veniam Deum daturum fuisse : Nunc verò, cùm non pœnituerit eos erratorum suorum, æternis, nec ulla venia remittendis supplicijs, suis que meritis congruentibus multantur . Quapropter hinc intelligitur , qui pœnitentiam respuunt, eos præcipuum munus & proprium hominis tollere . Est hoc quoque in homine proprium , & eximium, quòd in omni genere animantium, eius unius corpus, à morte excitatur ad vitam , & ad immortalitatem contendit . Quod quidem, propter animi immortalitatē;

ut

ut illud alterum, propter corporis imbecillitatem, & perturbationes, quibus plurimis iactatur, adeptus est. Solius quoque hominis est, artium, & scientiarum cognitio, & harum ipsarum artium exercitatio. Quamobrem hominem definiunt sic, Animal rationis particeps, mortale, mentis, & scientie capax. Animal, quoniam homo substantia est animata, sentiens; quæ animalis definitio est. Rationis particeps, ut separetur ab his quæ ratione carent. Mortale, ut ab immortalibus quæ ratione utuntur, seiungatur. Mentis & scientie capax, quoniam discendo artes, & scientie parantur. Etsi enim naturalis facultas in nobis est mentis artium quæ capax, earum tamen usum & exercitationem disciplina acquirimus. Quamquam hanc partem, additamentum definitionis aiunt esse, quod nihilo minus, ut ea absit, definitio consistat. Sed quoniam sunt qui nymphas, & alia quedam demonum genera inducant, viuentia quidem illa ad longum tempus, non tamen immortalia, ut ab his hominem secernant, addiderunt ad definitionem, mentis capax, atque scientie. Nihil enim illa discunt, sed natura sciunt, quæ sciunt. Porro autem Hebræorum dogma est, hanc rerum universitatem hominis causâ edificatam esse, ut quæ tergo gestandis oneribus apta sunt: & boues qui ad agri cultionem sunt utiles proximè hominum causâ, fœnum illorum. Quæ enim facta sunt, alia propter se, alia aliorum causâ, facta sunt: propter se, omnia quæ ratione utuntur: aliorum causâ, cum quæ ratione, tum quæ anima carent. Quod si hæc aliorum causâ sunt genita, age quorum causâ sint genita videamus. An igitur angelorum? at hoc quidem nemo qui sapiat dixerit: quæ enim propter
alia

alia sunt effecta, propter eorum coherentiam & permanentiam & oblectationem, comparata sunt: aut enim propagandi generis gratia, aut cibi, aut tegumenti, aut curationis, aut voluptatis, & requietis. At verò angelus nihil horum desiderat, neque enim genus suum propagat, neque corporeo alimento neque tegumento, neque reliquis opus habet. Sin autem horum angeli non indigent, equidem multo minus alia vlla natura quæ angelis sit præstantior. Ut enim quidq; excellit maximè, ita ab inopia & indigentia est remotissimū. Itaq; querenda natura est, quæ & rationis sit particeps & his quæ iam enumeravimus opus habeat. Quæ igitur alia si hominem prætermittamus, talis queat existere? Quare efficitur hominis causa, & quæ inanima sunt, & quæ ratione carent, esse procreata. Quod quoniā ita est, ei imperium in illa omnia mandatum est. Officium autem eius qui imperat est, pro modo suæ inopiæ uti ijs quibus imperet. Neque intemperanter & contumeliose ad luxum abuti, aut ijs gravem esse, atque molestum. Ergo in vitio sunt, qui bestiis non rectè utuntur: non enim imperantis, aut omnino iusti hominis munere funguntur, quando ut traditur diuinis literis, Iustus miseretur animarum iumentorum suorum. Sed fortasè dicet quis, nihil alterius causa, sed quodq; propter se factū esse. Quocirca seiunctis primū animatis ab inanimis, consideremus an fieri possit, ut inanima suam ob causam creata sint. Si enim propter se ipsa, quomodo aut unde nutriuntur animalia? Videmus enim naturam suppeditare animalibus pastum è terra, fructus, & stirpes; exceptis paucis, quæ carnem vorant, quæ tamen ipsa pascuntur animalibus quibus terra cibus est, ut lupi, & leones, agnis, capris, suibus, cervis: aquile, perdicibus, palumbibus, leporibus,

poribus, & eiusmodi quæ terræ fructibus aluntur. Nam pisces qui inter se alius alium vorant, non omnes in carnem grassantur: sed hæc carnis appetitio insistit in ijs quæ pascuntur alga, & alijs quibusdā quæ in aqua nascuntur. Nam si omnia piscium genera carne vescerentur, nullumq³ esset quod à carne abhorreret, ne ad exiguum quidem tempus suffecissent, ac iamdudum alia mutuis cedibus, alia cibi inopia perissent. Quod ne eueniat, aliqui pisces à carnibus se abstinere, & marinam, ut ita dicam, herbam depascunt, ut ex ipsis etiam ceteri sustententur. Horum enim pabulum alga est, ipsi aliorum, & isti rursus aliorum, ut ultimorum alimento quod perpetuò, è terreno illo quod in mari est, suggeritur, reliqui incolumnes conseruentur. Ratio igitur edocet, stirpes non sua causa, sed ob victum & naturam hominum & ceterorum animalium ortas esse. Idq³ si verum est, dubium non est, quin etiam causæ illarū accretionis, & ortus, propter eadem animalia constitutæ sint. Ergo stellarum motus, & orbis cælestes, & anni tempora, & imbres, & omnia talia propterea instituta sunt, ut alimentis continenter velut in orbem suppeditantibus nullo tempore eorum natura occidat, quæ fructibus vescuntur: ut illa quidem propter fructus, fructus autem, animalium causa, & hominum reperiantur. Reliquum est videre beluæ & mutæ pecudes suā ne causā, an hominis gratia generatæ sint. Verum fortasse absurdum sit, quæ prudentia vacent & naturali solum appetitione viuant, & terram prona intueantur, & seruitutem figura sui corporis declarent, dicere propter se esse producta. Cū autem multa sint quæ hac de re dici possint, & ferè proprium opus propter multitudinem desiderent: nec institutum nostrum huius temporis longitudinem orationis patiatur, ad pauca, eaq^{ue} quæ

que pondus aliquod habeant veniendum est. Itaque si
 in hominem ut in imaginem intuentes, ea quæ externa
 sunt contemplabimur, ex ipsa essentia earum rerum quæ
 queruntur, argumentum concludemus. Videmus in no-
 stra anima, partem eam quæ rationis est expers, eius quæ
 item duas partes iram, & cupiditatem servire rationi;
 itaque rem comparatam, ut hæc imperet, illa pareant;
 hæc iubeat, illa iussis obsequantur, & presto sint, velut
 ministræ, ad omnes usus quos ratio ostenderit, cum qui-
 dem homo in naturæ lege perstiterit. Quod si ratio quæ
 in nobis est imperat rationis expertibus animæ partibus
 quæ in nobis sunt, nonne verum est, etiam eorum exper-
 tium rationis quæ extra sunt eam esse dominam, & illa
 ad eius usus esse comparata? Natura enim ita statutum
 est, ut quod rationis est expers, rationi seruiat, ut ex co
 quod in nobis usu venit probatū est. Ostendit idem mul-
 torum animalium structura ad hominum ministerium
 fabricata boum, omniumq³ quæ tergo gestant ad colen-
 dos agros, & vectiones: plerarumq³ volucrum, et aqua-
 tilium, & terrestrium, ad vescendi voluptatem: imita-
 tricium auium, ad delectationem, & animi remissionem.
 Sin aliqua sunt quæ hos fructus non ferant, contraq³ per-
 niciem homini important, sciendum est cum quæ ad ho-
 minū usus valent, primario loco creata essent, tum cetera
 omnia quæ natura ferebat, esse cōdita: ut ne res ulla quæ
 fieri posset ab hoc opificio abesset. Quanquā ne ista qui-
 dem planè eiusmodi sunt, ut nullā ex ijs homo utilitatem
 capiat. Nam etiam venenata bestia emolumentum illi
 faciunt, propterea quod eis ad curanda vulnera ab illis
 ipsis illata, ceterosq³ morbos sanandos abutitur. Tales
 sunt theriaca quædam compositiones, quæ vocantur, quas
 ratio excogitavit ut per eas etiam illis dominaretur, &
 velut

velut à denictis hostibus cōmodum perciperet. Sed habet homo infinitas vires his contrarias à Deo acceptas, quibus arcere, & ulcisci & corrigere eorum iniurias possit. Alia enim alios vsus habent, communiter tamen omnia ad hominis commoditatem natura conferunt, etiam illa quorū alioqui nulla utilitas appareat. Verū hęc sic accipiendā sunt, ut ad presentem vitæ nostræ statū referantur. Nam antiquitus quidē nullum ceterorū animalium hominem audebat ledere, sed omnia illi seruebant, et imperio parebant quoad suos ipse turbidos animi motus, & partē illam à ratione vacuā, in potestate habebat. Cum verò non ratione regeret cōmōtiones illas turbulentas, sed illis se ipse dederet, meritò etiā ab extraneis feris superatus est. Nam peccatum bestiarum nocumenta comitata sunt. Quod ita esse, patet ex his qui castè & innocenter vixere, quos bestiarum conatus refutasse scimus, ut Daniele leonē, Paulum morsum vipere. Quis ergo huius animalis nobilitatē dignè admirari possit? quod in seipso mortalia cum immortalibus copulat, & ratione utentia cum rationis expertibus coniungit: Quod in sua ipsius natura omnium rerum creatarum speciem gerit, qua de causa parvus mundus dictus est: Cui tam egregiè Deus consuluit, cuius gratia omnia et presentia et futura sunt, cuius causa etiam Deus homo factus est: quod mortalitatem effugit, & ad immortalitatem tendit, in eaq; acquiescit: quod ad imaginem, & formam Dei factum, imperat cœlorum orbibus: cum Christo beatā vitam ducit: Dei filius est: omni potestati, & dominatui præest. Quis huius animantis præstantiā, & ornamenta quibus cetera vincit animalia, oratione cōsequatur? maria trāsmittit, animi contemplatione cœlos peragrat, siderū cursus, & interualla, & magnitudines intelligit: terra & mari
potitur

potitur, feras & cete contemnit: Omnem scientiam, omnem artem, omnem doctrinam rectissime tractat: absentes quos vult, nihil impediēte corpore per literas conuenit: prae-dicit futura: omnibus imperat: omnibus dominatur: omnibus fruitur: cum angelis, & Deo colloquitur: ceteris rebus creatis mandat quae vult: demonibus imperat: rerum naturam indagat: Dei essentiam studiose inuestigat: domus & templum Dei fit; & haec omnia per virtutes, & pietatem adipiscitur. Sed ne videamur aliquibus ineptè hominis laudes pertexere, neque solum eius naturam exponere, quod nobis erat propositum, hic orationem terminabimus: etsi maxime dum eius naturae praestantiam explicamus ipsam naturam exponimus. Proinde excellentiae naturae nostrae conscij, & stirpem nos esse caelestem quādam scientes, ne dedecoremus naturam, neque tantis muneribus indigni iudicemur, aut pro caduca, & breui voluptate, ad omnem aeternitatem duraturam letitiam proyicientes, tanta nos potestate, tanta gloria, tanta beatitudine spoliemus, imò potius per honestas & cum virtute coniunctas actiones, per fugam vitiorum, per propositum, & voluntatem bonam, quam in primis adiuuare Deus solet, & per preces, nobilitatem & dignitatem nostram tueamur. Sed de his satis. Quoniam autem hominem ex animo constare & corpore, communis omnium sententia docet, age ut distributè procedat oratio, prius de anima tractemus, sed ita ut subtiles & spinosas admodum & vulgo ad intelligendum difficiles quaestiones praetermittamus.

De anima. CAP. II.

DE anima omnium ferè veterum rationes inter se dissentiunt. Democritus enim, & Epicurus & omnis Stoicorum philosophorum chorus, corpus esse animam dicunt,

dicunt. Et hi ipsi qui corpus esse animam volunt, de eius essentia inter se non conueniunt. Stoici enim spiritum aiunt esse animam concalesfactum & igneum. Critias sanguinem. Hippon philosophus aquam. Democritus ignem: etenim globosas indiuiduorum corpusculorum figuras concretas ignem, animamq; efficere. Heraclitus vniuersi quidem animam, exhalationem esse humidorum: animalium autem animam, cum ab exteriori exhalatione, tum ab ea quæ in ipsis est animalibus eiusdem cum illa generis ortam esse auctor est. Inter eos etiam qui sine corpore animam dicunt, infinita dissensio est: quod alij, eam substantiam, & immortalem confirmant: alij, etsi corporis sit expers, substantiam tamen, & immortalem negent. Thales enim princeps dicendi fuit, animam semper moueri, & per se moueri. Pythagoras numerum asseruit seipsum induentem. Plato substantiam quæ sub intelligentiam cadat, per seq; ad numerum harmonie aptum moueatur. Aristoteles entelechiam primam corporis naturalis, instrumentis præditi, potestate viuentis. Dinarchus harmoniam quatuor elementorum, non enim eam quæ è vocibus existit; sed calidorum & frigidorum humidorum & siccorum quæ in corpore sunt temperationem, harmonia participem, & concentum vult dicere. Atque de his perspicuum est, ceteros animam substantiam dicere: Aristotelem & Dinarchum à substantia remouere. Præterea fuerunt qui unam esse, & eandem omnium animam putarunt, quæ minutatim in res singulas concidatur, in seq; rursus coeat: ut Manichæi, & alij nonnulli. Alij, multas, specieq; differentes, arbitrati sunt. Alij, & unam, & multas. Necesse est igitur in tot opinionibus refellendis paulo longior ponatur oratio. Atqui cõmuniter contra omnes qui dicunt animam esse corpus,

B illa

illa sufficient, quæ ab Ammonio doctore Plotini, & Nume-
 nio Pythagoræo, disputata sunt. Sunt autem hæc, Cor-
 pora quæ sua natura mutantur, penitus quæ dissipantur,
 & infinitè diuiduntur, si in ijs nihil quod sit immutabile
 relinquatur, opus habent aliquo se continente, & conne-
 ctente & velut constringente & cohibente quod animam
 dicimus. Itaq; si corpus est anima quaecunque tandem
 etiam tenuissimum, quid rursus erit quod ipsum conti-
 neat? ostensum est enim, omne corpus indigere aliquo
 à quo contineatur; & ita infinitè donec ad aliquid quod
 corpore vacet perueniamus. Sin responderint quod Stoi-
 ci, contentam quādam esse motionem in corporibus, quæ
 intro simul & extra feratur: & eam quidem quæ extra
 fertur, magnitudines, & qualitates efficere: quæ verò in-
 tro iunctionem, atque substantiam, querendum de ijs est,
 cum omnis motus ab aliqua vi proficiscatur, quæ vis hæc
 sit, & in quo eius essentia sit posita. Nam si vis hæc, ma-
 teria quædam est, instabimus iisdem rationibus: Sin ma-
 teria non est, sed è materia quid cōcretum, (aliud autem
 est è materia concretum, aliud materia: quod enim ma-
 terie est particeps, è materia concretum dicitur:) quid
 tandem est, quod materie est particeps? utrum mate-
 ria etiam ipsum, an materie expers? Si materia, quo-
 modo è materia concretum, ac non materia est? Si non
 materia, expers ergo materie: si materie expers, non er-
 go corpus: omne enim corpus è materia concretum est.
 Quod si dicant corpora, triplici spatiorum genere porri-
 gi; in animaq; quæ per totum corpus permeet, parem spa-
 tiorum numerū reperiri, ac ideo certè corpus esse, respon-
 debimus, omne quidem corpus tria habere spatiorum
 genera: non tamen quidquid tria habet spatiorum gene-
 ra, esse corpus. Etenim locus & qualitas cum vacent
 corpore

corpore per seipsa, ex accidenti in magnitudine quantitatem adipiscuntur. Ita anima per se adest, ut omni careat spatium: at ex accidenti, cum eo in quo est, quod triplex habet spatium, etiam ipsa triplex habere spatium intelligitur. Deinde omne corpus, vel pulsu agitur externo, vel motu ciatur interiore & suo: Si externo, inanimatum est: si interiore, animatum. Si ergo corpus anima est, ac agitur aliunde, inanimata est: sin à se mouetur, animata. Vtrumq; autem absurdum est, & animatam, & inanimatam animam dicere. Non ergo corpus anima est. Præterea, anima si alitur, eo quod vacet corpore alitur: animi enim esca, disciplina sunt: At nulum corpus alitur eo quod vacet corpore: non ergo corpus anima est. Xenocrates autem ita cōcludebat, Si non alitur anima, omne autem corpus animalis alitur, nō est corpus anima. Atque hæc quidem cōmuniter aduersus omnes qui dicunt animam esse corpus, disputata sint. Proprie verò, contra eos qui putant animam vel sanguinem esse vel spiritum; quoniam semoto spiritu, vel sanguine animal extinguitur, non illud dicendū quod nonnulli, qui arbitrantur se aliquid afferre, scripsere, cum dicerent, Ergo cum defluerit pars sanguinis, anima pars defluerit. Leuis enim est, & futilis ista responsio: Nam in his quæ particularum sunt similitum inter se, reliqua pars eadem est cum tota: Nam & multum, & perpaulum aque aqua est; argentum itidem & aurum, & omnia quorum partes essentia inter se non differunt. Itaque & sanguis qui relinquitur quantumcunq; sit, anima est: siquidem sanguis anima est. Illud igitur potius dicendum est, Si hoc est anima, quo detracto animal interit, sanè & pituita anima est, & bilis utraque: Nam horum utrumcunque defecerit, viuendi finem animali afferet. Quod

& in iecore valet, & cerebro, & corde, & stomacho, &
 renibus, & intestinis, & alijs permultis. Quo enim ho-
 rum sublato non ad interitum animal dilabatur? Prae-
 terea multa carent sanguine, quae tamen animata sunt;
 ut cartilaginea, & mollia, ut sepia, & loligines, et muri:
 & omnia quibus testa pro tegmine est, quaeq; crusta in-
 teguntur, ut carabi, & cancri, & gamari. Si igitur haec
 animata sunt, nec sanguinem habent tamen, patet ani-
 mam non esse sanguinem. Illis verò qui dicunt aquam
 esse animam, quoniam vitam omnibus largiri videtur,
 nec fieri potest ut sine aqua vita ducatur: multa sunt
 quae aduersentur: neque enim sine alimentis possis viue-
 re. quare horum sententia omnes, singuliq; cibi anima
 sunt. Deinde multa sunt animalia quae non bibant, ut
 de quodam aquilarum genere traditum est; Perdix etiam
 sine potu vivere potest. Verum cur aqua potius anima
 est quam aer? Ab aqua enim perquamdiu abstinere te
 possis; at à ducendo spiritu ne ad breuissimum quidem
 tempus, quāquam nec aer anima est: multa enim sunt
 quae viuunt, neque tamen respirant, ut insecta omnia, ut
 apes & vespa, & formica, & quae sanguine carent, &
 pleraq; animantes marina, & omnia quae pulmonem non
 habent: nihil enim quod pulmonem non habet, spirat
 aërem. Quae reciprocatur enunciatio, Nihil quod aërem
 non spirat, pulmonem habet. Sed quoniam Cleanthis Stoi-
 ci, & Chrysippi feruntur rationes quaedam non contem-
 nendae, etiam harum dissolutiones afferendae sunt, ut à Pla-
 tonicis sunt expositae. Cleanthes ratiocinationem necit
 eiusmodi, Non solum, inquit, corpore parentum similes
 nascimur, sed etiam animo, affectionibus, moribus, habi-
 tibus: Similitudo porro, & dissimilitudo in corpore, non
 in non corpore spectantur, corpus igitur anima est. Pri-
 mum

num ex partibus uniuersum genus non concluditur: deinde illud, non in nō corpore, falsum est; dicimus enim numeros similes esse, quorū latera inter se proportionem habeant, ut VI & XXIIII; latera enim VI sunt II & III: XXIIII verò, IIII & VI; nam II ad IIII, & III ad VI proportio est: in duplici enim ratione sunt posita; IIII, enim II duplicia, & VI IIII: & tamen numeri corporis sunt expertes. Figura quoq³, figuris sunt similes, quæ & angulos æquales habent, & latera, quæ æquales angulos continent, sibi proportionem respondententes. Figuram autem etiam ipsi esse non corpus consentuntur. Accedit huc, quòd ut quantitatis est proprium, æquale esse, & non æquale, ita qualitatis simile, et dissimile. Non corpus autem qualitas: Est igitur etiam non corpus non corpori simile. Addit Cleanthes, Nullum non corpus consentit cum corpore, sed corpus cum corpore. Consentit autem anima cum corpore, dum ægrotat & secatur: Corpus item cum anima, quòd dum pudore afficitur, rubescat, dum timet, palle scat; Corpus igitur anima. Est autem altera sumptio nō vera, quæ in assumptione est hæc, Nullum non corpus, cum corpore consentit. Quid enim si in solam animam hoc conuenit? Similiterq³ dicunt ut si quis ita ratiocinetur, Nullum animal superiorem maxillam mouet, Crocodilus autem superiorem maxillam mouet, Non ergo animal est crocodilus. falsa est enim enunciatio in assumptione ista, Nullum animal superiorem maxillam mouet: nam crocodilus & animal est, & superiorem maxillam mouet. Idem euenit in istam Cleanthis enunciationem, Nullum non corpus cum corpore consentit: nam cum negante enunciatione sumit quod queritur. Verum faciamus verum esse, Nullum non corpus cum corpore consentire; quod inducitur

non est concessum, Consentire animam cum corpore dum agrotat vel secatur. Dubium enim est utrum corpus tantum sit quod doleat, accepto sensu ab anima quæ omnis doloris sit expers; an etiam ipsa cum corpore dolore afficiatur. Atque adeò prius illud nobilioribus philosophis magis probatur. Atqui non ex ambiguis, & controuersis; sed ex concessis omnis ratio concludenda est. Illud etiam etsi necesse non est, tamen velut ornanda, cunctulandaq; rationis nostræ causa ostenditur; Non corpora aliqua cum corpore consentire: Nam qualitates quæ vacant corpore cum corporibus consentiunt, cum & in interitu & in ortu cum corpore commutentur. Chrysippus ait mortem esse separationem animæ à corpore, nullum autem non corpus à corpore separatur, neque enim non corpus, corpus attingit, at anima & tangit, & separatur à corpore: ergo corpus anima: Quorum illud quidem, mortem esse separationem animæ à corpore, verum est. At non corpus non tangere corpus, falsum quidem si uniuersè dicatur: sed in anima verum est. falsum uniuersè, quia linea cum sit non corpus, tangit corpus, ab eoq; separatur: similiter & albedo. In anima verum, quoniam anima corpus non tangit: si enim tangit, nimirum ad illud apposita est. quod si est, non ad totum apposita est. fieri enim nequit ut totum corpus ad totum corpus apponatur, & ita non erit totum animal animatum. Quare si tangit, corpus anima est, sed animal non erit totum animatum: si totum est animatum, neque tangit, neque corpus anima est. Est autem animal totum animatum, neque ergo tangit, neque corpus est anima. Et cum sit non corpus, à corpore separatur. Quare animus non esse corpus ex his quæ diximus perspicui potest. At verò neque esse non substantiam, deinceps explicandum

dum est. Quoniam ergo & Dinarchus harmoniam animam definiuit, & Simmias contradicens Socrati, animam harmoniam esse asserebat; quod animum harmonie similem esse diceret, corpus liræ. Horum dissolutiones afferende sunt quæ in Platonis Phædone sunt expositæ. Quarum una utitur ijs quæ suprâ confirmata & demonstrata erant. Erat autem demonstratum disciplinas esse recordationes. Hoc igitur sumpto ut confesso rationem instituit sic, Si discipline sunt recordationes, antè erat nostra anima, quàm in humana specie generaretur. At si harmonia est, prius non erat, sed posteriùs corpore iam composito genita est. Omnis enim compositio non aliter habet, quàm se illa habent ex quibus conflata est. Est enim compositio, quippe quæ harmonia sit, quedam communio eorum quæ componantur, eamq; non antecedere illa ex quibus constat, sed consequi contingit. Quare inter se pugnant, Animam harmoniam esse, & disciplinas recordationes. Verum autem illud de recordationibus: falsum igitur animam esse harmoniam. Præterea anima, & aduersatur corpori, & imperatoris locum obtinet, quòd corpori imperet & dominetur: Harmonia verò neque præest, neque aduersatur; Non est igitur harmonia anima. Deinde una harmonia, magis & minus harmonia est alia, quòd remittatur, & intendatur, non quidem ratione harmoniæ. Fieri enim nequit, ut ratio magis minusve dicatur ratio, sed propter aptationem. Si enim acuta vox cum graui permixta remittantur, rationem quidem eandem seruant in vocũ magnitudinibus, sed variatur harmonia ex aptatione, dum magis minusve intenditur. Vna porrò anima nõ est magis minusve anima, quàm alia; nõ est ergo anima harmonia. Ad hæc, in aĩam virtus cadit, et vitiũ,

in harmoniam harmonia, et quod ei contrarium est non cadit, non ergo anima harmonia. Præterea anima, quod in eam contraria vicissim cadant, substantia est & subiectum: harmonia verò qualitas et in subiecto. Est autem substantia aliud à qualitate; quare & anima, ab harmonia aliud est, et si participem esse animam harmonie, non est absurdum, non tamen idcirco harmonia est: non enim quoniam virtutis anima est particeps, virtus est. Galenus verò nihil quidem pronunciat, sed testatur in libro de demonstratione, se nihil de anima affirmasse, at tamen quæ dicit, declarant eum magis probare animam esse temperamētum, utpote cum morum differentia temperamentum sequatur. Quod ex Hippocratis dictis confirmare nititur. Verum si ita est, certè etiam mortalem eam opinatur, non tamen omnem, sed eam tantum quæ rationis est expers. nam de rationis particeps addubitat his quidē verbis.† Verum corporis temperamentum non posse esse animā, hinc patet, Omne corpus, et animatum, & inanimatum ex quatuor elementis temperatum est. horum enim temperatio corpora efficit. Si igitur corporis temperamentum est anima, nihil erit inanimatum, & concluditur ratio sic, Si temperamentum corporis anima est, Omne porro corpus temperamentum habet, Omne corpus animam habet, Si omne corpus animam habet, nullum est corpus inanimatum, neq; lapis igitur, neque lignum, neque ferrum, neque aliud quippiam inanimatum est. Si verò non uniuersè omnem temperationem corporis dixerit esse animā, sed certam quandam, querendum qualis temperatio sit, quæ animal efficiat, & anima loco numeretur. Qualecunq; enim temperamentum dixerit, tale & in inanimis reperiemus. Cum enim nouem temperamenta sint, ut ipse in libris de temperamentis ostendit,

* Galeni
verba,
itemque
libri de
demonstra-
tione de-
fideratur.

dit, octo quidem incommoda, unum commodum, eò quòd
comodum est dicit hominē esse temperatum, non omnem
tamen, sed cum qui medio temperamento est. Reliquis
incommodis temperamentis cetera animalia pro cuiusq;
specie alia magis, alia minus esse concreta. Inueniuntur
autem etiam in inanimis nouem hæc temperamenta, ut
ipse rursus in Simplicibus ostendit. Præterea si anima
temperamentum est, temperamenta autē atatibus, tem-
poribus, victuq; mutantur, efficitur mutari animam: si
mutatur anima, non eandem habemus animam, sed pro
temperamento aliquando leonis, aliquando ouis, aliquan-
do alterius cuiusdam animalis, quod absurdum est. De-
inde temperatio non aduersatur cupiditatibus corporis,
sed adiuvat etiam. ipsa enim est quæ mouet, & incitat:
anima autem aduersatur, nō est ergo anima temperatio.
Præterea si anima temperamentum est, temperamētum
autem qualitas, qualitas rursus & aduenit, & recedit,
sic ut subiectū nihilo magis intereat: item anima quoq;
separabitur, sic ut subiectum non intereat. Hoc autem
verum non est. Non ergo temperamentum, aut qualitas
anima. Non enim sanē alterum contrariorum naturali-
ter adesse animali dicent, ut calorem igni. Hic enim mu-
tari non potest; at temperatio mutatur. imò hi ipsi sunt,
qui medendi scientia, temperationes mutant. Omnes in-
super corporis qualitates sensu percipiuntur, anima verò
non sub sensum, sed sub intelligētiā cadit, non ergo cor-
poris qualitas anima est. Præterea sanguinis, & spiritus,
adiuncta carne, nervis, cæteris, bona tēperatio, robur est:
caloris, frigoris, siccitatis, & humoris, sanitas: membro-
rum autem apta compositio, cum coloris suauitate, cor-
poris pulchritudinem gignit. Quare si harmonia suauit-
atis, & roboris, & pulchritudinis, anima est, necesse
est

est hominem, quoad vult, neque agrotum esse, neque infirmum, neque deformem: Contingit autem sæpè non unam tantum, sed omnes pariter has tres bonas temperationes perire, et hominem tamen vivere: Accidit enim ut idem simul & turpis sit, et infirmus, et agrotus: non ergo corporis bona temperatio anima est. Sed inquires, quomodo ergo naturales virtutes, vitiaque naturalia hominē insequuntur? Id verò ex corporis temperamento fit. Ut enim naturaliter ex temperamento salubri sunt, et insalubri corpore, ita alij naturaliter amara bile abundantes, ad iracundiam; alij, ad timorem; alij, ad venerē propensi sunt. Verum aliqui coërcent, et superant. Dubium autem non est, quin temperamentum coërceant: atque aliud est quod coërcet, aliud quod coërcetur, aliud ergo temperamentum, aliud anima. Cum enim corpus animæ sit instrumentum, si idoneè effectum fuerit, adiuvat animam, ipsa quoque se commodè habet: Sin non idoneè, impedit animam, ac tum satis negotij habet anima, dum cum ineptia sui instrumenti luctatur; ac nisi admodum sit sobria, etiam cum eo pervertitur: quomodo musicum lire peruersio in errorem inducit, nisi eam primum rectè cōposuerit. Quamobrem animæ adhibenda cura est, ut corpus accommodatum sibi instrumentum reddat, quod per rationem, & mores assequetur; ut in harmonia, ita hic alia laxans, alia interdens, quo ipsum sibi aptum efficiat, eoque ut comodo instrumento utatur, nisi & ipsa cum eo peruersa fuerit, quando etiam hoc aliquando usu venit. Aristoteles qui animam dicit entelechiā, nihilominus idem sentit, quod qui qualitatem eam esse volunt. Sed explicemus prius, quam entelechiam vocet. Substantiam trifariam dicit intelligi, unā, quæ ut materia subiecta sit; quæ per se quidem, nihil est, potestatem tamen ad rerum ortum habeat: Alter-

Alteram formam, & speciem, per quam materia formatur: Tertiā quod ex utrisq³ specie & materia conflatur, quod demū animatum est. Est igitur materia potestas, species entelechia. Et ista quidē bifariā quoq³ accipitur, tum ut scientia, tum ut ex scientia cōtemplatio; hoc est, tum ut habitus, tum ut vsus habitus. Anima igitur, ut scientia est, quoniā hoc ipso quod anima est et somnus, & vigilia est. Vigilia autem cōtemplationi, somnus visui, qui tamen iam non fungatur suo munere proportionē respondet. Atq³ scientia vsu sciētiæ prior est, propterea primam entelechiā vocat speciem, secundam vsu, atq³ muneris functionem. Quemadmodū oculus ex subiecto est, & specie, atq³ id quidem, quod in eo subicitur, visumq³ accepit, materia eius est, quæ ipsa quoq³ cōmuni nomine oculus dicitur. Species verò, et entelechia, prima oculi, ipsemet visus qui videndi vim oculo impartit. Secunda autem entelechia oculi est functio muneris qua videt. Vt igitur paulò antè natus catulus, neutra præditus est entelechia, sed vim habet accipiendi entelechiam, ita de anima intelligendum est. Vt enim illic videndi sensus, dum est ortus, oculum absoluit, ita hic dum corpori anima ingenita est, animal perficit, ut neque sine corpore unquam sit anima, neq³ corpus sine anima, corpus enim non est, sed corporis: ideoq³ in corpore est, & quidem corpore tali: per se verò, suāque vi nulla est. Sed primum quidem patibilem animæ partem animam vocat, discludens ab ea que rationis est particeps. Atqui omnis simul hominis anima sumenda erat neque ex una eius parte, eaq³ infirmissima, de uniuerso pronuntiandum. Deinde corpus ait potestatem habere, ut uiuat, etiam antequam generetur anima. Ait enim corpus potestate vitam in seipso habere. Oportet autem
corpus

corpus quod potestate vitam habet, prius actu esse corpus. Non potest autē actu esse corpus, antequam formam accipiat. Est enim corpus, materia omnis qualitatis expers. Fieri ergo nequit, ut quod actu non est, aliquid ex se creandi vim habeat. Quod si etiam corpus potestate est, quomodo quod potestate corpus est, potestate vitam habere in seipso potest? praesertim cum in ceteris fieri possit, ut qui habeat aliquid eo non utatur, ut in quo visus sit, non fungatur munere oculorum: in anima id fieri nequeat: non enim in dormiente nullum animae munus est: Nam & alitur, & augefcit, & phantasia utitur, & respirat, quod in primis vitae argumentum est. Quare ex his manifestum est nulli adesse posse ut vivat potestate, sed omnino actu vivet. Quod enim potissimum animam format, nihil aliud praeter vitam est; animae enim cognata vita est. Corpori verò non aliter adest, quam quod eius quodammodo est particeps. Quare qui dicit sanitatem vitae proportionem respondere, non animae vitam, sed corporis intelligit, & ita fallax eius est oratio. Nam in corpoream substantiam vicissim cadunt contraria, in eam quae species est, non cadunt. Si enim differentia quae speciem efficit mutetur, etiam animal mutabitur. Itaque non in substantiam quae species est, contraria cadunt, sed eam quae subiectum est, id est, corpoream. Nullo igitur modo anima corporis entelechia esse potest, sed substantia est omnibus partibus absoluta, vacans corpore. Nam vicissim in eam cadunt contraria, virtus & vitium, à quo species longissime aberat. Deinde ait animam, quae sit entelechia, esse immobilem, per se: moveri tamen, ex accidenti; neque esse absurdum, eam motum asferre nobis, etsi ipsa omnis motionis sit expers. Etenim pulchritudo movet nos, quae tamen ipsa nullo motu agitur. verum
ut

ut ita sit, non mouet pulchritudo rem immobilē, sed quæ
ea natura est, ut moueatur. Itaque si corpus quoque per
se motum haberet, nihil esset absurdum moueri ipsum
ab eo quod sit immobile. Nunc fieri nequit, ut immobi-
le ab immobili moueatur. Unde igitur motus proficisci-
tur nisi ab anima? Non enim per se corpus mouetur.
Itaque dum primum motionis ortum vult ostēdere, non
primum, sed secundū ostendit. Si enim moueret eam rem
quæ nō mouetur, primum motū faceret: Sin alio quodam
modo mouet id, quod à seipso mouetur, secundi motus or-
tum exponit. Vnde igitur primus ortus motionis corpori?
Nam dicere à seipso moueri elementa; quod alia, natura
sint leuia; alia graua, falsum est. Si enim leuitas, & gra-
uitas motus est, nunquā leuia, & graua consistent:
Consistunt autem cū suum locum occupauerint: Non
ergo leuitas, et grauitas, causæ primi motus sunt, sed qua-
litates sunt elementorum. Sed tamen ut etiam hoc detur
quomodo ratiocinari, opinari, iudicare, grauitatis, & le-
uitatis opera esse possunt. Si non sunt grauitatis & leui-
tatis opera, neq; elementorum sunt: si non elementorum,
neque certè corporum. Præterea si ex accidenti mouetur
anima, corpus per se efficietur, ut etiam si absit anima
per se corpus moueatur. Quod si est, etiam animal erit
sine anima. Hec autem absurda sunt, absurdum ergo, &
quod initio dicebatur. Verū ne illud quidē verum est
quod dicitur, Quidquid natura mouetur etiam per vim
moueri; et quidquid per vim mouetur, etiam moueri na-
tura. Mundus enim cum natura moueatur, per vim non
mouetur. Neq; si quid natura mouetur, id etiam natura
consistit: nam & mundus, & sol, & luna, cū secundū
naturam moueantur, secundū naturam stare non pos-
sunt. Eodem modo & anima, cū secundū naturam
semper

semper moueatur, secundū naturam cōsistere non potest. Nam status, anima est interitus, ut cuiuslibet rei quæ semper moueatur. Accedit eodem, quòd illud quod ab initio quærebatur, non dissoluitur, unde corpus continetur, quòd natura sua dissolubile est, & dissipabile. Atque hæc quidem selecta de multis, satis sunt, ut animam neque entelechiam esse, neque immobilem, neque in corpore gigni ostendamus. Pythagoras verò, per quandam significationem, & Deum, & omnia alia, cum numeris semper comparare solitus, etiam animam numerum esse se ipsum mouentem definivit, quem Xenocrates sequutus est, non quòd numerus sit anima, sed in ijs quæ numerantur, & multiplicata sunt reperiatur, & quoniam anima est, quæ res inuicem seernat, quòd formas cuique & notas imprimat. Hæc enim est quæ speciem à specie distinguat, & eas cum dissimilitudine formarum, tum numeri multitudine discrepantes efficiat, eamque ob rem numerum in rebus constituat. Vnde non omnino à societate, & coniunctione numerorum aliena est. Ceterum immortalem eam esse, & per se moueri, suo quoque iudicio et testimonio comprobauit. Veruntamen numerum eam non esse, hinc clarum, & apertum est; Numerus enim quantitas est, anima autem non est quantitas, sed substantia, non ergo numerus anima est: & si vel maximè etiam numerum in ijs quæ intelligentia cernuntur, substantiam esse volunt, ut deinceps dicemus. Deinde anima continua est, numerus continuus non est, non ergo anima numerus. Præterea numerus addendo crescit, at anima addendo non crescit. Numerus item, vel par est, vel impar: anima neque par neque impar, ergo anima non est numerus. Anima insuper per se mouetur; numerus autem definitè est immobilis. Adde quod numerus

merus unus, idemque, natura permanens, nullam qualitatē quæ in numeris sit mutare potest: Anima autem una, eademque, permanēs essentia, mutat qualitates; dum ex inscitia, in scientiam: ex vitio, in virtutem cōmutatur: non ergo anima, numerus. Itaque, veterū dogmata de anima hæc sunt. Eunomius cū Platone simul, et Aristotele cōsentiens, animā substantiā esse corporis expertem, quæ in corpore creatur definiunt. Nam quod ait, substantiā corporis expertem; à Platone accepit: ut illud alterū, quæ creatur in corpore, ex Aristotelis disciplina: neque, vidit quamvis acutus sit, ut est, se ea coniungere quæ conuenire nullo modo possunt. Quidquid enim corporeū habet ortum: & ab aliquo tēporis principatu genitū est, id fragile et caducum est. His consentanea sunt quæ à Moyse sunt prodita, nam ortum eorum quæ sensum mouent describens, non disertē dixit, in eo etiam illorum naturam existere, quæ ratione sapientiā quæ comprehenduntur, etsi aliqui sunt qui hoc opinione augurentur, sed his non omnes assentiuntur. Quod si quis ex eo quod post effectum corpus anima immissa est, eam post corpus generatam esse putat, à vero aberrat. Non enim Moyses creatam dicit tum, cū in corpus impacta est, neque ratio fert, ut ita se res habeat. Quare aut mortalem animam dicat, ut Aristoteles, & Stoici, qui voluerunt eam in corpore generari: aut si dicit substantiam corporis expertem, ne dicat eam in corpore creari, ne in mentibus nostris mortalis anima notionem gignat, atque adeo quæ prorsus ratione sit vacua. Præterea eius sententia nondum plenus mundus est, sed etiamnum inchoatus, ac dimidia sui parte perfectus accessionem quæ semper desiderat, nam quinquaginta millia substantiarū, quæ ratione percipiuntur, ut minimū quotidie
ad

ad eum sit accessio: & quod grauissimum est cum absolutus erit, tum illo auctore dissoluetur, ultimis hominibus qui erunt ad illa tempora, cum mortui ad vitam reuocabuntur, animarum numerum expleantibus. Quo quid à ratione magis auersum esse possit, dicere, tum mundum interire cum omnibus suis partibus expletus fuerit. Omnino enim hoc instar lusionis puerorum in arena est, qui statim ut opus perfecerunt, ea quae fabricarant, perturbant. Nam asserere prouidentiae ratione animas nunc gigni, non creationis, non enim nouam substantiam, neque aliam ab ea quae est, importari, sed eam quae sit per prouidentiam multiplicari, ignorantium est differentiam creationis & prouidentiae. Prouidentiae enim opus est, per unius ortum ex altero, conseruare substantiam caducorum animalium. dico eorum, quae ex putredine non nascuntur. Nam horum propagationem alia rursus putrefactio conseruat. Creationis uero praestantissimum officium est, ex nihilo aliquid efficere. Si ergo animae ex ortu fiunt mutuo, ratione prouidentiae fiunt, & caducae sunt ut caetera quae ex propagatione generis oriuntur: Sin fiunt ex nihilo, creatio haec est; neque uerum est quod dicit Moyses, Cessauit Deus ab omnibus operibus suis: sed horum utrumque absurdum est. non ergo nunc animae fiunt. Nam illud, Pater meus operatur, non de creatione, sed de prouidentia dictum esse, etiam ipsi Encomio uidetur. Apollinarius uero putat animos ab animis gigni, ut à corporibus corpora. Progredi enim ut propagationem corporum, ita animam per propagationem primi hominis in omnes qui ex illo generantur. Neque enim sepositas esse & conditas animas, neque nunc gigni. Eos enim qui hoc dicant, Deum mœchis operam nauantem facere, propterea, quod ex his pueri nascantur. Mendacij etiam conuinci,

nunci, illud, Cessavit Deus ab omnibus operibus suis, quæ
cœpit facere, siquidem nunc etiam facit animas. Verum
si omnia quæ per propagationem ex ortu mutuo gignan-
tur, ostensa sunt esse mortalia, propterea enim generant,
& generantur, ut caducorum genus permaneat, necesse
est etiam istum, aut mortalem dicere esse animam, cum
fiat ex ortu mutuo; aut non per propagationē istiusmodi
ortu gigni animas. Nam de ijs qui ex adulterio nascun-
tur, providentia rationi quæ incognita nobis est, relinqua-
mus. Veruntamen si aliquid de providētia conijciendum
est, planè cognoscit id quod gignitur, aut vitæ hominum,
aut sibi ipsum utile futurum, ideoq; animam subire cor-
pus permittit. Cuius abundè magnum argumentum li-
cet arripere Solomonem qui ex Uriæ uxore & Davide
natus est. Nunc Manicheorum opinio qualis sit inspeci-
amus. Aiunt enim animam immortalem et corporis ex-
pertem esse: sed unam solam omnium quæ ubique sunt,
animā minutatim conceptam, & distributam in singu-
la corpora, tam inanima quàm animata, & eius in alijs
plus, in alijs minus inesse. Plus enim esse in animatis, in
inanimis minus, ac multo plus in cœlestibus corporibus,
quàm in alijs omnibus, ut partes universæ animæ, rerum
singularum sint animæ. Ac si quidem indiuiduè diuidi
eam dicerent, ut vocem in ijs, qui eam auribus accipiūt,
mediocre malum esset. Nunc ipsam substantiam animæ
in partes aiunt diuidi, et quod omnium gravissimum est,
ipsam propriè in elementis esse volunt, cum quibus & in
ortu corporum diuidatur, & rursus in eorundem dissolu-
tione coëat, non secus atque aqua quæ diuiditur, iterum
contrahitur, & permiscetur. Ac puras quidem animas
in lucem excedere, cum sint lux; quæ verò à materia con-
taminatæ sunt, abire in elementa, et rursus ab elementis

C

in

in stirpes, & animalia. Et ad hunc modum substantiam
 eius concidentem, & corpoream patibilemque, facientes, im-
 mortalem esse aiunt. Verum eo delabuntur, ut secum
 pugnantia loquuntur. Nam cum dicant eas quæ conta-
 minate sunt, reuocari in elementa, & sibi mutuo misce-
 ri: rursus eas pro magnitudine cuiusque peccatorum, dum
 ab uno corpore in aliud transferuntur, puniri censent, &
 earum naturam, tum coniungunt, tum separant. Nam
 quod umbra lucente sole separantur, cœlo nubibus ob-
 ducto iunguntur, id in natura quæ mente cernitur fieri
 non potest: nam umbra sub sensum cadunt, etiam si con-
 cedat quispiam eas separari, rursusque coniungi. Plato &
 unam, & multas esse animas, affirmat. Vnam enim esse
 huius uniuersi animam, esse etiam alias rerum singula-
 rum, ut uniuersum, uniuersi anima separatim anima-
 tum sit; itemque separatim res singula, sua quaque anima
 sint prædita. Dicit enim uniuersa nature animam por-
 rectam esse à centro orbis terræ, usque ad extremas oras
 cœli: non equidem ut locum ista notet porrectio, sed ex-
 tensionis quendam modum, quæ mens & ratio assequatur.
 atque hæc esse animam quæ in orbem, rerum uniuersitatem
 contorqueat, mundi que corpus contineat, atque cōstringat.
 Egere enim corpora vi aliqua, à qua contineantur, idque
 præstare animam, quæ speciem efficit, supra ostensum est.
 Viuere enim quamque rem, suo vitæ genere, & interitus,
 interire. Quod enim corpus continetur, & constringi-
 tur, esse dicitur; dum dissoluitur, occidere. Et viuere qui-
 dem omnia, non esse tamen omnia animalia. Secernunt
 enim ab inanimis stirpes, quod hæc crescant, & nutrian-
 tur, id est, altrice, & naturali facultate expertes; ratio-
 nis animantes, à stirpibus, & herbis, sensu: rationis com-
 potes, ab expertibus ratione. Atque ita cum omnia di-
 cant

cant vivere, uniuscuiusque naturam distinguunt. Itaque vivere dicunt etiam quæ prorsus sunt inanima, vita quadam quæ in habitu est, quoniam continentur ab uniuersi anima, eò quòd sint dumtaxat, nec dilabantur. Hanc esse volunt animam, quæ gubernat uniuersa, & singulas animas, quæ tamen iam antea à Deo factæ sint, in corporibus includat, cum scilicet Deus illi leges dederit, quibus hunc mundum administret: quas etiam fatum vocat Plato, & vim quæ ad nos regendos satis sit, suppeditet. Sed hæc etiam in disputatione de fato dicta sunt. Communiter igitur omnes Græci quæ animam immortalem statuerunt, eam de uno corpore in aliud transferri, censuere: sed in formis animarum dissentiunt. Alij enim, unam speciem ratione utentem dicunt, eamq; & ad stirpes, & herbas, & ad bestiarum corpora transire, & horum partim certo & definito temporum ambitu, partim ut casus tulerit, id fieri existimarunt. Alij, non unam speciem animarum esse tradunt, sed duas, rationis participem, & quæ rationis sit expers. Neque desunt, qui multas animarum species constituent, totidem scilicet, quot sunt species animantiũ, maximaq; est inter Platonicos in hoc dogmate dissensio. Cum enim Plato scripserit furiosas & iracundas, & rapaces animas, in luporum & leonum corpora transferri, quæ verò intemperatè vixissent asinorum, & similibus corpora assumere. Alij, propriè intellexerunt leones, & lupos, & asinos: alij mutatione verborum, eum usum esse iudicarunt, ac mores per animalia designasse. Cronius enim in libro quem de iterato ortu scripsit, (ita enim migrationem illam de uno corpore in aliud appellat) omnes animas ratione præditas esse vult. Similiter Theodorus Platoni-

cus, in libro qui inscribitur, *Animam esse omnes species.*
 Itemq³ Porphyrius: Iamblichus verò contrariam ratio-
 nem sequitur, & perinde utcunq³ fuerit species anima-
 lium, ita anima speciem esse dicit: quod hanc habet vim,
 species animarum esse differentes. Nam librum edidit
 unum, in inscriptione hac, *Nō fieri migrationes animarum*
ab hominibus ad bestias: neque à bestiis ad homines, sed
ab animalibus ad animalia, & ab hominibus ad homi-
nes. In quo mihi quidem videtur non modò Platonis opi-
 nionem, sed etiam veritatem præ ceteris esse affecutus, ut
 cum multis alijs, tum his rationibus licet ostendere. Nul-
 lus enim motus rationis cernitur in bestiis, neque enim
 artes, neque disciplina, neque consilium, neque virtutes,
 neque aliud quippiam, quod ad rationem pertineat, in il-
 lis est. Ex quo patet, non esse eas, anima utentis ratione
 participes. Etenim absurdum est, quæ ratione careant di-
 cere, ratione esse prædita. Et si enim in modò natis pueris,
 solus ratione vacuus motus inest, tamen anima rationis
 compote ornatos eos dicimus. nam ubi adoleuerint, ra-
 tionis usum declarant. at bestia cum nulla etate rationē
 patefaciat, superuacaneam habeat animā rationis par-
 ticipem, quòd nullam illi rationis vis utilitatem allatu-
 ra sit. Nam nihil superuacaneè à Deo factum esse, ab
 omnibus uno ore concessum est. Quod si est, superuaca-
 neè anima rationis compos, iumentis, & feris iniecta sit,
 cum nunquàm in ijs suum munus possit edere, neque hoc
 illi non vituperationi sit, & crimini, qui corpori animam
 inhabilem dedit. Non enim hoc artificis opus est, aut om-
 nino eius cui ordo, et harmonia sit cognita. Quòd si quis
 dicat esse quidem in animalibus motus rationis ex ha-
 bitu, verum ita efficta esse eorum corpora, ut in ea non ca-
 dat artificiosa actio; idq³ hominum exemplo confirmare
 nitatur,

nitatur, quibus, si digiti modo manuum amputentur, plurimas artes exercere non possunt, questionem non dissolvit. relinquitur enim adhuc idem absurdum, Deum non ingenuisse corpori accommodatam animam, sed superuacaneam, & inutilem, & ociosam, quæ per omnem ipsorum vitam à fungendo suo munere impediatur. Accedit etiam quòd ex dubijs, neque cõcessis rebus eorum ratio constet. Vnde enim scimus, ex habitu ratione moueri animalia? Satiùs ergo est existimare, cuique corpori accommodatam animam esse insitam, neque habere quidquam amplius ex habitu animalia, quam naturalem illam simplicitatem, quæ in operibus eorum apparet. Quæque enim species bestiarum, naturæ instinctu mouetur ad quem ab initio usum, et ad quod fungendum munus generata est, atque ad ea exequenda, appositè illorum corpus figuratum est. Neque ea tamen omni ope destituta, Deus reliquit, sed unicuique naturalem, non à ratione proficiscentem prudentiam immisit: quibusdã etiam calliditatem, tanquàm artis imaginem, & rationis umbram inseruit. Quod duabus de causis ab eo factum est, & ut instans malum effugerent, veniensque præcauerent, & ut omnia quæ creata essent, inter se connecteret, atque coniungeret: ut suprà est à nobis expositum. Verùm illa non ratione ad agendum adduci, hinc licet existimes, quòd omnia quæ sub eandem speciem subiecta sunt animalia, similiter eadem faciant; neque in tanta multitudine opera eorum discrepent, nisi quod vnum magis facit, alterum minus sed uno naturæ impetu, tota species moveatur. Omnis enim lepus, eodem modo dolo utitur; & omnis lupo, eodem modo callidus; & omnis simia, eodem modo imitatur. Quod in homine non ita est, sexcentæ enim rationes sunt humanarum actionum. Liberum est enim, suique

iuris, quod rationem habet. Proinde non ut cuique speciei bestiarum, ita omnibus hominibus unum idem quod opus est. Nam illæ sola natura moventur, quæ autem naturalia sunt eodem modo sunt apud omnes, at actiones quæ à ratione manant, aliæ apud alios sunt, neque apud omnes eadem necessario. Si dixerint, ad luendam pœnam peccatorum, quæ cum in corporibus humanis esset admissit anima, in eiusmodi corpora detrudi, per id quod posterius est, rem quæ queritur demonstrant. Cur enim in corpore animalium quæ ante hominem sunt facta, animæ rationis participes iniectæ sunt? Non enim certè quod peccarint in corporibus humanis, etiam antequam in corpore humano reperirentur. Videtur autem nostram hanc opinionem approbare, etiam admirabilis ille medicus Galenus, et in quaque specie animalis diuersam esse animæ speciem arbitrari. Scribit enim statim in principio libri primi de usu partium, hoc modo, Atque si hoc ita est, multæ animalium partes erunt, aliæ maiores, aliæ minores, aliæ etiā quæ in aliam speciem secari non possunt, quibus omnibus animæ opus est. Nam corpus eius est instrumentum, eamque ob rem multum à se differunt partes animalium, quandoquidem & anima. Deinde in progressu eiusdem libri addit et hoc, de simia, Atqui sapientissimus accusator, dicat natura tibi, animali anima ridiculo, oportuit ridiculam corporis structuram dari. Ita differentibus specie corporibus, differentes inesse animas cognouit. Atque ista quidem de his disputata sunt. Quod si animam ostendimus neque corpus esse, neque harmoniam, neque temperationem, neque aliam ullam qualitatem, dubitandum non est quin substantia quedam sit anima, vacans corpore: nam esse quidem, inter omnes constat. Si autem neque corpus est, neque accidens, profectò substantia est corporis
expers,

expers, neque de ijs est, quorum, ut ita dicam, esse, in alio est positum. Hæc enim adueniunt, & recedunt, sine subiecti interitu: at anima dum seiungitur, prorsus corpus extinguitur. Eisdem rationibus licebit uti, ut eam immortalem esse doceamus. Si enim neque corpus est, quod natura sua dissolui, & interire probatum est; neque qualitas, neque quantitas, neque aliud quicquam è numero caducorum, obscurum non est, quin immortalis sit. Multæ quidem sunt eius immortalitatis certissimæ rationes apud Platonem & alios, sed spinosæ, et ad cognoscendum difficiles, & vix ijs notæ qui in illis scientijs magnopere versati sunt. Nobis autem satis est ad demonstrationem animæ immortalitatis, doctrina diuinarum literarum, quæ à se fidem habet, nec foris petitiæ probationis eget, quia diuino instinctu & inflatu data est. Aduersus eos qui Christianorum literis non utuntur, satis est, quod non numerari animam in ijs quæ occidunt, demonstrauimus. Si enim nihil est eorum quæ occidunt, sed interitum omnem effugit, immortalis profectò est. Itaque hoc quod abundè declaratum sit, omittendum est.

De iunctione corporis & animæ.

CAP. III.

QVÆRENDVM quomodo animæ, & corporis quod anima vacat, fiat iunctio: dubia enim res est. Si autem non solum ex anima & corpore, sed etiam mente, homo conflatus est, ut nonnulli censuerunt, longè magis res ambigua est, & controuersa. Omnia enim quæ ad vnius naturæ constitutionem conueniunt, prorsus iunctione aliqua tenentur. Omnia autem quæ iunctione tenentur, commutantur: neque quæ prius erant, permanent, ut de elementis ostendetur. Nam postquam

iuncta sunt, in aliam quandam naturam abierunt. Quomodo ergo aut corpus iunctum animæ corpus manet, aut anima cum sit corporis expers, & substantia per se, iungitur corpori, & pars animalis efficitur, sic ut suam essentiam non confusam, & incorruptam conseruet? Necessè est enim aut ita iunctam esse animam, et corpus, ut simul ambo commutata, & corrupta sint, ut elementa: aut non quidem sic iuncta esse, propter absurda quæ consequi iam diximus, sed alterum ad alterum esse appositum; ut in choro saltatores: aut calculum ad calculum: vel ita temperata esse, ut vinum & aqua commiscantur. Verùm animam ad corpus non posse esse appositam, cap. quod de anima est, demonstrauimus. Nam præterquàm quòd unum dici nō possunt, quæ appositione vnius ad alterum coagmentata sunt; ut verbi gratia, lignum & ferrum, vel aliquid eiusdem generis, ea pars sola corporis esset animata, quæ animæ propinqua est; quæ coniuncta non est, inanima. Vini quoque & aque temperatio utrunque & vinum & aquam corrumpit, neque enim pura aqua est permixtum illud, neque vinum: quanquā talis temperatio appositione fit, quam tamen sensus deprehendere non potest, propter tenuitatem partium eorum quæ temperata sunt. Quod ex eo perspicuum est, quòd rursum alterum ab altero separari potest. Nam sponsia oleo imbuta, & papyrus, aquam puram attrahit. At quæ verè & exquisitè temperata sunt, à se mutuò distrahi nullo modo possunt: sic ut sub sensum cadat eorum disiunctio. Quòd si neque iuncta sunt, neque appositum alterum alteri, neque temperata, quæ ratio est, cur animal unum dicatur? Itaq; Plato hac dubitatione commotus, non vult animal constare ex anima & corpore, sed ipsum esse animam, quæ corpore utatur, & velut corpore vestita sit.

Sed

Sed ne ista quidem ratio ab omni dubitatione libera est. Quomodo enim unum esse potest cum vestitu anima? non enim unum est tunica cum eo quod tunica indutum est. Ammonius Plotini doctor hanc questionem ad hunc modum solvebat. Dicebat enim naturas eas quæ ratione & mente cognoscuntur eiusmodi esse, ut etiam cum his quæ se possent accipere, iungerentur, veluti quæ simul corrumpuntur: & iunctas manere, non confusas & incorruptas, ut ea quæ apponuntur. Nam in corporibus quidem iunctio omnino commutat ea quæ coeunt, quandoquidem in alia corpora mutantur, ut elementa, in corpora quæ ex eis concreta sunt: & alimenta, in sanguinem, & sanguis in carnem, reliquasque partes corporis. In ijs verò quæ intelligentia intuentur, iunctio quidem fit, commutatio tamē nulla sequitur. Id enim quod ratione comprehenditur, natura paratum est ut omnem essentia commutationem respuat. Sed vel decedit, vel in nihilum occidit, mutationis verò omnis est expers. Neque verò in nihilum occidit, non enim esset immortale: & anima cum sit vita, si in temperationē mutaretur, mutaretur quoque, neque amplius esset vita. Quid autem conferret corpori, si ei vitam non impertiret? non ergo anima in iunctione commutatur. Hoc ostenso, quæ sub rationem, & mentem cadunt, essentia sua commutari non posse, necessario sequitur: ea dum iunguntur, non una interire cum ijs quibuscum iuncta sunt. Quare & iuncta est, & non confusa iuncta est anima corpori. Nam iunctam esse, naturæ consensus, atque conspiratio declarat. Consentit enim, atque congruit sibi totum animal, quippe quod unum sit. Non confundi autem cum corpore animā, ex eo constat, quod secundum somnum quodammodo seiuncta à corpore, idque velut exanime relinquens, nec præter vitam quidquam

illi aspirans ne prorsus intreat per se in somnijs suo munere fungatur: futura praesentiens, & se cum beatis illis mentibus, & ab omni corporis contagione segregatis coniungens. Quod idem illi usu venit, dum per se considerat aliquid earum rerum quae sub intelligentiam cadunt. Nam etiam tum quoad fieri potest, seipsam abducit à corpore, & per se est, ut ad hunc modum res apprehendat. Cum enim vacet corpore, quous penetrat, & permeat, quemadmodum quae simul corrupta sunt. Manet tamen incorrupta, quemadmodum quae non confusa sunt, & tuetur illam suam unitatem, & in quibuscunque fuerit ea ad suam vitam vertit, neque ab ijs vertitur. Ut enim sol praesentia sua aërem illustrans cum ad lumē traducit, aëriq; lumen iungitur, et cum eo non confuse funditur: ita anima iuncta corpori, manet omnino non confusa: hoc uno à sole discrepans, quod sol cum corpus sit, locoq; circumscribatur, non est ubicunq; lux sua est; quemadmodum neque ignis. Manet enim ignis in ligno, aut in lucerna, tanquam in loco illigatus. Anima verò, quod corporis est expers, neque loco definitur, tota per totum, & lumen suum, & corpus permeat: neque est pars vlla quae ab illa illustretur, in qua tota non adfit. Non enim tenetur à corpore, sed ipsa tenet corpus; neq; in corpore est ut in vase, aut utre, sed contra potius in ea corpus. Non enim, quae cernuntur intelligentia, à corporibus impedita, sed per totum corpus meantia & transeuntia & vagantia corporeo loco comprehendi possunt. Cum enim intelligentia comprehendantur, etiam in locis sunt quae animo cernuntur. Aut enim in seipsis, aut in superioribus mentibus, ut animus aliquando in seipso est, dum ratiocinatur: aliquando in mente, dum intelligit. Cum igitur in corpore esse dicitur, non in corpore, ut in loco

loco, esse dicitur : sed ut in inclinatione quadam et quia adest, quomodo Deū in nobis esse dicimus. Etenim inclinatione & propensione ad aliquid, et affectione vinctam dicimus à corpore animā: quemadmodū cum qui amat ab amica vinctum dicimus non corpore, aut loco, sed animi inclinatione. Cum enim magnitudine, et mole et partibus careat, nulla loci parte terminari, aut circūscribi potest. Quod enim partem nullā habet, quo loco circūscribi queat? cum mole enim locus existit. Nam locus terminus est corporis cōtinentis, quo id quod cōtinetur cōplectitur. Quod si quis dixerit, ergo & Alexandria, et Roma, denique, ubique, est mea anima, non videt se locū denuò dicere. Etenim quod ita dicitur Alexandria, aut omnino hic, locus est. In loco autem prorsus non est, sed in inclinatione. Ostensum est enim loco cōprehendi non posse. Cum ergo in inclinatione aliqua fuerit, quod intelligentia cōprehenditur, ad locum, aut rem que in loco sit, per abusione ibi esse dicimus, propter muneris functionem quæ illic est, locumque, pro inclinatione & functione muneris accipimus. Cum enim dicendū sit, illic fungi suo munere, illic esse dicimus. Verūm hæc ratio iunctionis liquidius maximeque, ad iunctionem verbi Dei, et hominis conueniet: qua post iunctionem, neque confusum, neque comprehensum, ab homine est: neque tamen ad eundem modum quo anima. Hæc enim cum multiplicata sit, videtur etiam cōsentire & congruere aliquo modo propter societatem cum corpore, & tum ipsum tenere, tum ab eo teneri. At Deus verbum, nihil ipsum à societate corporis, & anima, immutatum, neque illorum imbecillitatis particeps, sed eis suam diuinitatem impartiens, unum cum eis sit & permanet; quod erat ante iunctionem. Nouus hic temperationis, aut iunctionis modus est, & temperatur & manet

manet omnis dumtaxat admixtionis expers, & non confusum, & incorruptum, & immutabile & praterquam quod se non vertit neque confunditur, quoniam omnis prorsus commutationis est expers; non una cum illis patitur, sed una tantum agit: neque simul interit, aut commutatur, sed cum illa amplificat, tum ab illis non imminuitur. Testatur hoc Porphyrius, qui Christum oppugnare, & insectari non dubitavit. Sunt autem gravia inimicorum, à nobis quæ sunt testimonia, neque contradici quicquam potest. Itaque Porphyrius cap. secundo variarum questionum, ad verbum sic scribit, Non improbandum igitur accidere posse, ut aliqua substantia ad alterius substantie absolutionem assumatur, & pars substantie sit, ita ut in sua ipsius natura maneat, & aliam substantiam compleat, & unum cum alio fiat, & suam unitatem conseruet, & quod maius est, ipsa quidem non vertatur, sed ea in quibuscunque fuerit, ad suam ipsius actionem sua presentia vertat. Atque hac de anima & corporis iunctione scribit. Quod si in anima vera est ratio, propterea quod est non corpus, longè longèq; erit verior de Deo verbo, quod multo magis non concretum & verè ab omni coagmentatione corporis remotum est. Hoc planissimè obturat os ips, qui iunctionem Dei cum homine accusare conantur. Plerique enim Græcorum hoc irident, quod dicant fieri non posse, nec probabile, nec decorum esse, ut divina essentia cum natura mortali temperetur, atque iungatur. Nos verò usi eorum testimonio, quorum inter illos celebre nomen est, crimen hoc depellimus. Dicitur à quibusdam, et maximè ab Eunomianis, iunctum esse Deum verbum corpori, non substantia, sed utriusque viribus. Non enim esse substantias quæ iunctæ, aut temperatæ sint, sed vires corporis cum viribus divinis

nis esse commixtas. Vires autem corporis nimirum omnis quod instrumentis sit præditum, ex Aristotelis sententia dicunt esse sensus. His ergo diuina vires cōmixtae, iunctionem, illis authoribus, effecerunt. At nemo, opinor, hoc ijs dederit, sensus corporeas vires esse. Suprà enim perspicue explicatum est, quæ corporis, quæ animæ, quæ eius quod ex utroq; est, sint propria. Et in proprijs eius quod ex utroque conflatum est, sensus per instrumenta suum munus fungentes, ponebamus, ipsa porro instrumenta corporis esse dicebamus. Quare satius est, ut ante diximus, ex propria natura rerum corpore vacantium, non confuse iunctionem fieri substantiarum, ita ut quæ diuinior est, nihil mali, aut sordium ab humiliori contrahat, sed contra potius quæ humilior est à diuiniore dumtaxat adiungetur. Nam natura pure expers corporis, penetrat libere omnia, & à nullo ipsa penetratur, ut, quoniam omnia penetrat, iungatur, quoniam à nullo penetratur, expers omnis admixtionis et cōfusionis maneat. Non ergo hac iunctionis ratio, Dei lubito, ut quibusdam claris viris videtur, sed natura nititur. Nā quod corpus quidē induit, merito dixerit quispiam Dei lubito factū esse. Quod verò postquam iunctus est, non confundatur, propria Dei natura fit, non quoniam ita illi est collibitum. Nam gradus animarum, ascensus item, & discensus, quos Origines inducit, nihil pertinentes ad diuinas literas, neque cum Christianorum decretis consentanei, relinquendi sunt.

De corpore. CAP. IIII.

OMNE corpus è quatuor elementis concretum, & conflatum est. Proximè quidem eorum quæ sanguinem habent corpora, è quatuor humoribus, sanguine, pituita, flaua bile, & atra: eorum verò quæ sanguine carent, cum

cum ex ceteris humoribus, tum ex eo, quod in ijs cum sanguine comparatur. Proximè autem dicitur, quando nulla natura intercedente ex illis quid factum fuerit, ut è quatuor quidem elementis, quatuor humores, ex humoribus ea quæ particularum sunt similium, & partes sunt corporis, onerata sint. Comparant autem cum terra atram bilem, cum aqua pituitam, cum aëre sanguinem, cum igni flauam bilem. Quidquid autem ex elementis concretum est, aut solidum est, aut humidum, aut spiritus. Aristoteles verò proximè ex sanguine solo vult fieri corpora animantium. Eo enim & ali proximè, & augeri omnes corporis partes, & semen quoque ex sanguine ortum ducere. Sed quoniam rectum non videbatur & ossa quæ durissima essent, & carnem quæ mollissima, & adipem ex vno eodemq; gigni, placuit Hippocrati primum è quatuor humoribus proximè concrefcere corpora animalium, ut ex his quæ terrena magis & crassiora sunt solidiora fiant, è mollioribus mollia. Inueniuntur tamen sæpè quatuor humores in sanguine, ut licet videre in venarum incisionibus, cum aliquando serosa pituita in eo abundet, aliquando atra aut flaua bilis. Quamobrem isti inter se consentire aliquo modo videntur. Sunt autem inter partes animalium quedam similium partium, quedam dissimilium. Similium cerebrum, tunica cerebri, neruus, medulla, os, dens, cartilago, glandes, ungues, ligamenta, membrana, fibrae, pili, carnes, venae, arteriae, pori, adeps, cutis, & horum velut proxima elementa sanguis, qui purus est, pituita, bilis atra, & flaua. Nam tendo cum ex ligamentis, tum ex neruosis fibris compositus est. Dissimilium partium, caput, thorax, manus, pedes, & cetera membra hominis. non enim in caput caput diuiditur, ut neruus in neruum, & vena in venam,

venam, & caro in carnem. Quidquid autem dissimilium est partium ex his quæ similia sunt partium constat, ut caput è nervis, & carnibus & ossibus & alijs eiusmodi, quæ etiam organica, id est, si ita licet loqui instrumentaria vocant. Definitio eorum quæ similia sunt partium, hæc est, Quorum partes & totius et inter se sunt similes: Simile porro nunc pro eodẽ intelligendum est. Non autem omne animal omnes partes corporis habet: sed aliqua eorum mutila reperiuntur: alia enim carent pedibus, ut pisces et serpentes; Alia capite, ut cancri, & carabi, & quadam aquatilia. Habent enim sensuum instrumenta in pectore, quia caput non habent: Alia pulmone, quotquot scilicet aërem spiritu non ducunt. Alia vesica, ut aues et omnia quæ urinam non reddunt. Quibus autem testa pro tegumento est, plurimis membris priuata sunt. Nam ea ut sint animalia, in paucis positum habent. Videntur etiam aliqua non habere cum habeant; ut cerui videntur non habere flauam bilem, quoniam in intestinis eam dispersam atque latentem habent. Homo verò & omnia & perfectæ habet, & ita omnia ut rectè aliter res se habere non possit. In partium quoque situ, magna in animantibus dissimilitudo est. Alia enim habent ubera in pectore, alia in aluo, alia sub cruribus, & alia duo, alia quatuor, alia plura. Propemodum enim natura ad numerum eorum quæ gignuntur uberum multitudinem dimensa est. Verum si quis hæc exquisitè velit excerpere, legat Aristotelis historiam, quæ de animalibus est. Non enim propositi est nostri de his exactè agere, sed quibusdam veluti formis adumbrare. Quare ad disputationem de elementis quæ deinceps queritur, veniamus.

De

De elementis. CAP. V.

ELEMENTVM mundanum pars est minima corporum concretorum. Sunt autem elementa quatuor, terra, aqua, aer, ignis, composita ad ordinem quem iam diximus. si ab infra locatis corporibus ad supera progrediamur: ipsa prima & simplicia, si cum ceteris corporibus comparentur. Etenim omne elementum eiusdem est generis cum iis, quorum est elementum. Nam principium non eiusdem est generis cum his quæ ex ipso nascuntur. Elementum autem prorsus eiusdem generis. Iam verò terram, aquam, aërem, ignem, esse elementa euident et apertum est. Etenim in his summa qualitates potestate & actu conspiciuntur, quanquam nullum horum elementorum quæ sensu percipiuntur, & temperatione et admixtione cū alio elemēto vacat. Nam tacitè quodāmodo hæc adulterata sunt omnia, & alterum alterius magis, minusue est particeps. atque etiam in mixtione cuiusq; natura facile perspicitur. Habet autem quodq; elementum ingatas qualitates duas à quibus formetur. Est enim terra frigida & sicca; aqua frigida & humida: aer calidus & humidus natura sua: ignis siccus & calidus. Neque verò vel qualitates per se elementa esse possunt, non enim ex corpore vacantibus qualitatibus corpora constare possunt. vel cetera corpora quæ summam eamq; actu qualitatem non habent. Essent enim infinita elementa cū omnia quæ sunt, alia magis, alia minus eam qualitatem habeant, nec diiudicari possit quæ quorū elementa sint. Necesse est ergo elementum, & corpus esse & simplex corpus, & actu habere summas qualitates, calorem dico & frigus, humorem & siccitatem. Hæ enim solæ qualitates totam penitus mutant substantiam, quod ceterarum nulla facit qualitatum. Neque enim albedo aut
alia

alia vlla qualitas corpori admota, totum penitus corpus dealbat, aut afficit, ut calor calefacit & frigus refrigerat. Sunt autem elementa sibi mutuò contraria quæ duas habent qualitates contrarias, ut aqua frigida et humida igni calido, & sicco: & terra sicca, & frigida, aëri calido et humido. Quoniam autem contraria sibi copulari non poterant, si non esset medium quoddam vinculum, quod ea colligaret, qui hunc mundi ornatum molitus est Deus, inter terram et aërem quæ contraria sunt, aquam posuit, duasque ei qualitates dedit, humorem & frigus, quibus cū extremis copulatis ea colligare posset. Nam frigore cum terra necessitudinem habet; humore cum aëre coniungitur. Inter aquam item & ignem, qui contraria quoque sunt, medium aërem interiecit, qui humore cum aqua, calore cum igni conuenit. Atque ad istum modum contraria coniunxit, interiectis naturis quibusdam vincientibus, quæ & seipsas & ea quæ vincirent, astringerent. Tale enim vinculum optimum est. Ergo vnamquamque harum naturarum, quas interpositas diximus, altera qualitate iunxit cum eo elemento quod antecedit; altera cum eo quod cōsequitur; ut aqua frigida est & humida. sed frigore cum terra coniungitur, quæ antecedit in ascensu ab infimis ad suprema; humore cum aëre, qui consequitur. Similiter aër humore coniungitur aquæ quæ antecedit, calore igni qui consequitur. Etiam ignis calore coniungitur cum aëre qui antecedit, siccitate cum terra per inflexionem, & conuersionem ad extremum. Eodem modo terra per inflexionē, frigore cum aqua, calore cum igni connectitur, ut enim non solum ad supera & infera ascensum descensumq; habeant elementa, sed etiam in orbem referantur extrema, id est, ignem & terram ad se mutuò inflexit quodammodo;

D

modo;

modo, atque conuertit. Etenim ignis solo calore amissò terra fit, quod è fulminibus apertum est. Delatus enim ignis & a summo ardore refrigeratus in lapidem vertitur. Quocirca omne fulmen cum lapide fertur et sulphure. Est autem sulphur velut ignis refrigeratus neque amplius actu calidus, sed potestate, siccus verò etiam actu. Sola autem elementa actu habent eas qualitates, cetera omnia potestate, nisi ad elementum admoueantur. Ac ne unquam occidant elementa, vel quæ ex eis cōcreta sunt, sapienter Deus prouidit, ut elementa, & in se mutuo, & in concreta ex eis corpora mutarentur, rursusq; hæc in elementa dissoluerentur. Atq; ita ex ortu mutuo in quo satis magna vis est, constantia perpetuò conseruantur. Terra enim cum limū contraxerit, aqua fit: Aqua densata & compressa, terra: eademq; calefacta; & in vapores soluta aër: Aër contractus et densatus in aquā, siccatus in ignem conuertitur. Sic etiam ignis extinctus, & siccitate detracta in aërem vertitur. Est enim aër, ignis extinctio, & vapor aquæ calefactæ: Quorum utrumq; declarat ex calore aërem nasci. Etenim aqua calefacta, & ignis extinctus aër fit. Est igitur sua natura calidus: frigescit tamen dum ad aquam, & ad terram accedit, ut infimæ eius partes quæ ad terram vergant, frigide sint, supremæ quæ ad ignem, calidæ. Quod ideo euenit, quia mollis est aër, & facile alienam qualitatem accipit. Celeriter enim migrat de sua natura, & mutatur. Aristoteles duas naturas esse aëris dicit, alium qui ad vaporum naturam accedat, qui ex aquæ respiratione gignitur; alium fumosum, qui ex ignis extinctione existit. Ac fumosum quidem calidum esse, qui ad vaporum naturam accedat ubi quidem nascitur calidum, procedentem verò, paulatim refrigerari, & tandem in aquā conuertit.

uerti. Quam duplicem naturā aëris induxit, quum ut alia quadam quæ absurda videntur effugiat, tum verò quòd sublimiora quæ sunt, et à terris remota longius, frigidiora appareant. Omnia autem corpora ex congressu quatuor horum elementorū oriuntur, tam stirpiū quam animalium, natura purissima elemēta ad horum corporum procreationē attrahente. Vocat Aristoteles hac corpora naturalia, neq; per acervationem cōponuntur sed tota penitus iunguntur, & cōmiscuntur, & unum quippiam & à se distinctum corpus efficiunt. Ita enim iuncta sunt, ut discerni nullo modo possint, neq; separatim cerni terra, separatim aqua, & aër, & ignis: quoniam unum quid, & ab ipsis diuersum ex horum quatuor congressione factū est, ut in tetrapharmaco. Nam hic quoq; aliud est tetrapharmacū, ab ijs quibus constat. Non tamē eodem modo, nō enim elemēta per appositionē rerū tenuissimarū, ut in tetrapharmaco corpora efficiunt, sed per mutationē et unitatē. Atq; in elemēta rursum dissoluūtur corpora, itaq; perpetuò permanēt omnia, et ad rerum omniū quæ sunt ortū sufficiunt, neq; vel redundant unquā vel imminuuntur. Quāobrem alterius ortum, interitū esse aiūt alterius; & vicissim alterius interitū, alterius ortum, non solum in anima ut supra ostensum est, sed etiam corpore. Platoni verò placet tria quidem elementa mutari in alia; at terram immutabilem remanere. Nam cum quoq; elemento comparans soliditates figurarum, quæ rektis lineis continentur, cum terra cubum, quoniam præ ceteris difficillimè mouetur; cum aqua, eam quæ ceterarum ad motum ineptissima est, id est, figuram vicenarum basium: cum igne, figuram mobilitate omnibus præstantem Pyramidem: cum aëre, qui aqua facilius, igni difficilius mouetur, figuram octonarum basium.

ex his formis demonstrat tria in se mutuo mutari: terram nequaquam. nam has tres Pyramidem octonarum, & vicenarum basium figuram ex triangulis trium laterum non aequalium qui scaleni dicuntur constare, cubum verò è triangulis parium laterum. Quæ igitur è triangulis scalenis constat, hac dissoluta, rursusq; coeuntia in se mutuo mutari posse, at cubum dissolutum in aliquam trium aliarum figurarum mutari non posse. (constat enim ex parium laterum triangulis, ex quibus nullum aliorum trium constare potest,) neque aliquam trium aliarum figurarum in cubum. Necesse est igitur etiam corpora, quæ his formis formantur, ut se formæ habeant ita ipsa se habere inter se. Neque tamen non patibilis omnino terra est, sed à tenuioribus corporibus diuiditur, ut distrahi quidem alterius elementi interuentu possit, non etiam mutari in ea à quibus diuiditur. Rursus enim in se coiens, sibi restituitur quod in aqua licet cernere. Si enim in aquam exigua terra missa, eam perturbes, dissoluitur in aquam terra, sin desistas perturbare, ubi aqua constiterit, terra subsidit. Hoc idem ad totam terram transferendum est. Verum non mutatio hac est, sed mixtorum diremptio. Ait enim Plato, ignis acumine dissolui terram, quæ dissoluta in ipso feratur, aut in vastitate aëris cum eam aër dissoluerit, aut in aqua, cum ab aqua fuerit dissoluta. Alio modo elementa diuidens, tradit unumquodq; elementum tres habere qualitates, ignem, acumen; raritatem, motum: alterum extremum elementorum, id est terram, hebetudinem, densitatem, statum: ut sunt per has qualitates contraria, ignis, & terra, quod in cæteris qualitatibus quas iugabamus, non eueniebat. Sumptas autem esse ab utroque extremorum qualitates, & ita media elementa extitisse. Sumuntur enim

enim ab igne duæ qualitates, raritas et motus: una à terra hebetudo, & àër constituitur, qui qualitates habet quibus formetur, hebetudinē, raritatē, motū. Rursus duæ sumuntur qualitates terra, hebetudo, & densitas; et una ignis, motus & aqua fit quæ formatur hebetudine, densitate, motu. Est igitur, ut acumen ad hebetudinem, ita ignis ad àërem; ut raritas ad densitatem, ita àër ad aquam; ut motus ad statum, ita aqua ad terram. Ut igitur ignis ad àërem, ita àër ad aquam; et ut àër ad aquam, ita aqua ad terram. Nam plana quidem, nata & apta sunt, ut ab uno medio, id est, analogia, solida autem duobus medijs contineantur. Alio modo dicunt elementa habere qualitates. Nam terram, & aquam habere pondus, quo natura deorsum ferantur, àërem & ignem leuitatem, qua natura in sublime tendant. Stoici tradunt elementorum alia habere vim efficiendi, alia accipiendi, & quasi patiendi. Efficiendi quidem vim habere àërem & ignem; accipiendi & patiendi, terram, & aquam. Aristoteles etiam quintum corpus inducit cœleste, & volubile, quod cœlum è quatuor elementis conflatum esse nolit. Appellat autem volubile quintum corpus, quod in orbem circum terram feratur, cum Plato disertè dicat, ex igne & terra cœlum constare. Ita enim ait, Corporeū, & aspectabile, et tractabile oportet esse quod natum est. Sine igne autem nihil unquam fuerit aspectabile, neque tractabile, sine aliquo solido. Solidum autem non sine terra. unde moliciens hoc uniuersum Deus, ex igni ipsum & terra effecit. Duo autem sola rectè sine tertio constare non possunt. Oportet enim vinculum in medio esse amborum, quod ea copulet. Vinculum porrò optimum, quod maxime ex se & ijs quæ vincit unum facit. Quod optimè nata est proportio efficere. Vinculum dicit duo me-

„ dia elemēta ea proportionē quā exposita est inter se com-
 parata. Qui Hebraeorum dogmata defensitant, de cœlo
 terraq³ dissentiunt. Cateri enim frē omnes ex nulla sub-
 iecta materia quā prius fuerit, cœlum et terram genitam
 esse volunt, quoniam Moyses scribit his verbis: In prin-
 cipio fecit Deus cœlum & terram. Apollinarius verò ex
 abyssō fecisse Deum cœlum & terram contendit. Nam
 abyssi ut eius quā creata sit, Moyses in cōmemorando or-
 bis ortu nō meminit, sed in libro, qui Iob inscribitur, per-
 scriptū hoc est, Qui fecit abyssum. Ex hac igitur ut ma-
 teria, omnia alia nata esse vult, neq³ tamen eam nullo ge-
 neratam ortu, sed genitam ante omnia corporca, & ad
 caterorū naturam a Deo preparatam esse tuetur. Atq³
 ipsum quoq³ abyssi nomen (significat autē Latine fundi
 expers) infinitatem ostendit. Sed hoc quoquo modo se ha-
 beat, nihil refert. Etenim etiā hoc modo Deus omnium
 & opifex esse & ex nihilo fecisse omnia, probatur. Ad-
 uersus eos qui dicunt unicū esse elemētum, aut ignē, aut
 aērē, aut aquā, satis erunt quæ ab Hippocrate disputati
 „ sunt. Si vnum homo esset, nunquā doleret, neq³ enim esset
 „ unde doleret. si vnum esset: Quod si etiā doleret, vnum
 „ esset quod sanaret; Oportet enim quod doliturum est,
 „ in mutatione versetur adiuncto sensu: At si unicū esset
 „ elementum, nō esset in quod mutaretur. Si autē non mu-
 „ taretur, sed in seipso remaneret, nō doleret, etiam si esset
 „ sensu præditum, Oportet etiam quod patitur ab aliquo
 „ pati. Si autem vnum solum esset elementum, nō esset
 „ alia qualitas præter eam, quæ est vnius elementi, à qua
 „ animal pateretur. Quod si neque mutari, neq³ pati pos-
 „ set, quomodo doleret? Quum igitur hoc probasset fieri
 „ non posse, per concessionem infert, Si verò etiam doleret,
 „ vnum esset quod sanaret; Nunc verò nō est vnum,
 quod

quod sanat, sed multa, non ergo unum homo est. Porro autem ijs ipsis quibus singuli suam sententiam confirmare nituntur, maximè ostenditur quatuor esse elementa. Etenim Thales solam aquam dicens esse elementum, conatur probare alia tria ex aqua generari. Nam eius fecem terram esse, tenuissimam partem aërem, aëris item tenuissimam partem ignem. Et Anaximenes quoque aërem solum statuens, similiter conatur ostendere, cetera elementa ex eo gigni, atque perfici. Heraclitus, & Hipparchus Metapontinus, ignem dicentes, ijsdem hisce rationibus usi sunt. Quod igitur isti dicunt in igne causam esse gignendi cetera elementa, & ceterorum Philosophorum alius aquam, alius aërem inducit, ex eo ostenditur omnia elementa in se mutuò mutari. Cùm autem omnia in se mutuò vertantur, necesse est omnia esse elementa. Quodcunq; enim de quatuor sumpseris, id ex alio fieri reperietur. Corpus autem cum sit animæ instrumentum, unà cum animæ viribus diuiditur. Nam ad eas accommodatum, aptumq; factum est, ut nulla animæ vis à corpore impediatur. Unicuique enim facultati animi, quo suo munere fungi possit, propriæ partes corporis tributa sunt, ut in progressu orationis demonstrabitur. Nam anima locum obtinet artificis: corpus instrumenti; Materia autem est in quibus versatur actio; Effectio verò ipsa actio, quemadmodum ut materia subijcitur foemina: nam in hanc est actio. Actio adulteriū, aut stuprū, aut legitimus cōcubitus. Diuiduntur autem vires animæ, in vim phantasia, cogitationis, & memoriae quæ Græci vocant φαντασιν, διανοητικόν, μνημονευτικόν.

De phantasia. CAP. VI.

Φαντασικόν igitur vis est animæ rationis expertis, quæ per sensuum sedes suo munere fungitur. Φαντασὶν ve

rò, quod in phantasiā cadit, ut in sensum quod sensui
 subicitur. Φαντασία verò affectio est animæ, à ratione
 vacue quæ fit ab aliquo quod φαντασδὲν appellauimus.
 Φάντασμα verò inanis affectio in animæ partibus ratio-
 nis expertibus quæ à nullo, quod sit φαντασδὲν, cōmouetur.
 Stoici autem hæc quatuor ponunt φαντασίαν, φαντασδὲν,
 φαντασινδὲν, φάντασμα. ac φαντασίαν definiunt animæ
 affectionem quæ & seipsam ostendit, & φαντασδὲν illud
 à quo nata est. Cū enim albi quid aspexerimus, gigni-
 tur in anima ex eius aspectu quædam affectio. Vt enim
 in sensuum sedibus affectio gignitur cū sentiunt, ita in
 anima cū intelligit. Nam imaginem in se accipit eius
 rei quam intelligit. Φαντασδὲν subiectū illud sensui quod
 φαντασίαν genuit ut aliquid albi & quidquid animam
 mouere potest. Φαντασινδὲν inanem distractionem sine eo
 quod sit φαντασδὲν. Φάντασμα verò rem ipsam qua ad
 φαντασινδὲν, id est, vanam distractionem attrahimur, ut
 in insanis & melancholicis. Horum dissensio in sola mu-
 tatione nominum consistit. Instrumenta eius sunt ante-
 riores cerebri ventriculi, & qui in eis animæ spiritus con-
 tinetur, quiq; ex eis nerui nascuntur, animæ spiritu ma-
 defacti, & sensus sedium structura. Sunt autem sensus
 sedes quinq; sensus unus, anima, quæ per sensuum sedes
 affectiones quæ in eis existūt, cognoscit. Atq; ea quidem
 sede quæ præ cæteris terrena & corporca est, hic autem
 tactus est, terrenam naturam indicat. Ea verò quæ ma-
 ximè est splendida, qui cernendū sensus est, splendida: ut
 aërea affectiones aëris (vocis enim substantia aër est,
 aut aëris ictus,) ac spongiosa & aquea, quæ in gustu est
 saporcs percipit. Comparatū enim natura est, ut quodq;
 quod sub sensum cadat, per aliquid quod sit aptum ad
 naturam suam cognoscatur. Oportebat igitur hac ratio-
 ne,

ne, quoniam quatuor sunt elementa, quatuor etiam esse sensus. Sed quoniam vapor et odorum genus media quadam natura sunt inter aërem et aquam: (Aëre enim est crassior, aqua tenuior, quod in grauedine planū fit. Nam qui eo morbo afficiuntur, spiritu quidem aërem ducunt, & tamen in ducendo spiritu vaporem non percipiunt, propter enim obstructionem quod crassius est, ad sensum non peruenit.) Idcirco quintam sedem odoratus natura machinata est, ut nihil eorum quæ cognosci possunt, sensum effugiat. Est autem sensus non commutatio, sed commutationis diiudicatio. Commutantur enim sensuum sedes, & sensus commutationem diiudicat. Vocantur tamen sæpè sensus etiam ipsæ sensuum sedes. Est autem sensus, perceptio eorum quæ sub sensum cadunt. Sed hæc definitio non ipsius sensus, sed munerū eius esse videtur. Quare sic quoque sensum definiunt, Spiritus intelligens à principatu animæ ad sedem sensuum pertinēs. Præterea hoc modo, Vis animæ quæ sensui subiecta sunt, percipiens. Sensuum autem sedem instrumentū perceptionis eorum quæ sensu cognoscuntur. Plato verò, sensum, animæ & corporis ad externa societatem definit. Nam vis quidem ipsa animæ est: instrumentum corporis. atque ambo hæc per phantasiam res externas percipiunt. Animæ autem partium, aliæ sunt famulæ & satellites, aliæ dominantur & imperant. Eæ enim partes in quibus ratio & scientia est imperant, sensus & motus cum appetitu, item quæ vocis mittendæ facultas ancillantur. Etenim motus & vox celerrimè nulloq; ferè interueniente tempore voluntati rationis obtēperant. Simul enim volumus & mouemur, neque tempus quod voluntati & motioni interponatur requirimus, ut in motu digitorum licet animaduertere. Atque etiam naturalia quedam imperio rationis parent,

D S

rent,

rent, ut quæ perturbationes animæ dicuntur.

De visu. CAP. VII.

*V*ISVS ambiguum nomen est, nam et instrumentum
 & vis sentiendi visus dicitur. Hipparchus ait radios
 qui ab oculis porrigantur, suisq; terminis velut manuum
 contrectationibus exteriora corpora attingant, eorum per-
 ceptionem ad visum referre. Geometra verò conos quos-
 dam describunt ex radiorum concursu factos, qui ex ocu-
 lis emittantur. Emittere enim dextrum oculum putant
 radios ad leuam, sinistrum ad dextrā, deinde ex eorum
 concursione conum absolui, unde accadat ut multa qui-
 dem simul oculus complectatur, quæ aspectu sentiiri pos-
 sint. sed exquisitè ea cernat ubi radij cōcurrerint. Nam
 sæpè hac de causa pauimentum intuentes non videmus
 nummum qui in eo iaceat, quamuis diu intentis oculis,
 donec radij ad eum locum in quo iacet nummus, concur-
 rerint, & tum demū eum aspiciamus, ut qui tum primū
 cœperimus attendere. Epicuræi imagines earum rerum
 quæ appareant, censent in oculos incurrere. Aristoteles
 non imaginem corpoream, sed qualitatem per commuta-
 tionem aëris, ab his quæ videntur vsque ad oculum ac-
 cedere. Plato verò per confusionem splendorum res aspici
 existimat, ut id quidem lumen quod ex oculis proficisci-
 tur, aliquo vsque in aërem qui eiusdem secum est gene-
 ris, effluat. quod verò à corporibus manat cōtrā feratur,
 ac quod in aëre est qui interponitur facileq; diffunditur
 & vertitur, simul cum oculorum igne extendatur. Ga-
 lenus cum Platone de visione consentit in septimo de con-
 sensu sparsim sic ferè scribens, Si enim ad oculum veniret
 pars quædam, aut vis, aut imago, aut qualitas corporum
 quæ cernuntur, non cognosceremus magnitudinem eius
 quod

quod videtur, ut montis, si ita casus ferat, maximi: tanta enim rei simulachrum incurrere in oculos nostros prorsus à ratione alienum est. Enimvero neque spiritus visionis tantam vim expressus habere potest, ut circum omnia quæ cernuntur fundatur. Relinquitur igitur aërem qui nos circumstat tale instrumentum nobis esse, tum cum videmus, quale in corpore nervus visionis est. Videtur enim aëri qui nos ambit aliquid evenire huiusmodi. Nam solis splendor attingens superiorem extremitatem aëris per totum aërem vim suam transmittit, & splendor qui per nervos visionis fertur, naturam habet spirabilem, & in aërem incidens eundemque, primo impetu commutans longissime tranat seipse continens, donec in durum aliquod corpus incurrerit: est enim aër tale instrumentum oculo ad diiudicanda ea quæ videtur, quale cerebro nervus: ut quæ habet rationem cerebrum ad nervum, eandem habeat oculus ad aërem splendore solis animatum. Esse autem aërem hac natura, ut assimiletur corporibus quæ sibi admoveantur, ex eo constat quod si in lumine aliquid splendidum, vel fulvum, vel ceruleum, vel argenteum per aërem feratur ab eo quod fertur aër commutetur. Porphyrius in libro de sensu, neque conum, neque simulachrum, neque aliud quicquam, visionis causam esse vult, sed animam ipsam, cum incidit in ea quæ cernuntur, agnoscere seipsam, esse ea quæ aspectu sentiantur, quod anima contineat omnia quæ sint, omniaque quæ sint, nihil sint aliud, quam anima, corpora diversa continens. Nam cum velit unam esse omnium animam, eam quæ rationis est corpus, merito dicit in omnibus quæ sunt, seipsam cognoscere. Cernit autem hic sensus per lineas rectas, et cum primario loco colores percipit, tum cum his etiam corpus coloratum diiudicat, et eius magnitudinem & figuram & locum in quo est et intervallum et numerum et motum
& sta-

& statum & asperum & laue & aquabile & inequa-
 bile & acutum & obtusum et coherentiam siue ad aqua
 siue ad terra naturam accedat, ut humidum ne sit an
 siccum. Itaque quod propriè aspectu sentitur, color est.
 Nam sola visione colores percipimus, atque confestim
 cum colore coloratum corpus & locum in quo est quod
 cernitur, & interuallum quod inter id quod cernit, &
 id quod cernitur, interijcitur. Quotquot enim sensibus
 corpus percipitur, iisdem statim etiam locus simul cog-
 noscitur, ut in tactu & gustatu euenit. Sed hi quidem,
 tum solum sentiunt cum admoti fuerint corpori, exceptis
 ijs quæ post explicabuntur. Visio verò etiam magno in-
 teruallo interiecto. Quoniam autem procul cernit sub-
 iecta propria, necessariò consecutum est ut etiam sola in-
 teruallum videat. Magnitudinem verò tum sola perci-
 pit, cum potest id quod cernitur uno obtutu comprehen-
 dere. Quæ verò maiora sunt quàm ut uno aspectu com-
 prehendi possint, in his visio & memoriam requirit, &
 cogitationem. Cum enim ea particulatim neq; tota uno
 cernat intuitu, necessariò ab uno transit ad alterum, &
 ut quidque in ea transitione in sensum incidit, ita sensu
 percipitur. Quæ verò prius percepta sunt, memoria con-
 seruat, & cogitatio utrunq; cogit, & quod sensu et quod
 memoria perceptum est. Quare magnitudinē dupliciter
 percipit aliquando sola, aliquando adiuncta memoria, et
 cogitatione. Numerum autem eorum quæ cernuntur si
 plus tribus est aut quatuor qui uno aspectu nō cernitur,
 motus etiam & figuras multorum angulorum nunquàm
 sola, sed cū memoria & cogitatione sentit. Non enim po-
 test & quinq; & sex & septem & his amplius sine me-
 moria cogere, ut neq; hexagona & octagona, & figuras
 multorum angulorum. Motus etiam cum fiat per tran-
 sitionem,

sitionem, aliud habet primum, aliud secundū. Vbi autem primum & secundum est & tertium, id memoria sola conseruat. Sursum autem & deorsum aquabile & inaequabile, item asperum, & laue, acutum & obtusum, tactus & visus communia sunt, quandoquidem hi soli sensus locum dijudicant. Cogitatione tamen etiam opus habent, quoniam illud solū quod vno impetu in sensum incurrit solius sensus opus est. Quae verò non vno, non solius sensus, sed etiam memoria adiuncta cogitatione, ut supra ostensum est. Translucidarum autem rerum etiam usque ad fundum natura sua visio protenditur, primum quidem & maxime aëris: totū enim penetrat, secundo aquae stantis & limpidae, siquidem pisces natantes videmus (per vitrum verò & id genus alia minus cernimus) si modò illa lumine illustrata sint, & hoc huius sensus est propriū. Sed videndum est ne quis in errorē inducatur quòd etiam calidorum perceptionem ad visum pertinere existimet, quoniam ignem dum aspicimus, statim etiam calidū esse scimus. Nam si ad primam visionem orationē retuleris, inuenies tum cum primū visio ignem sensit, solum colorem & figuram percepisse, deinde accedente tangendi sensu calidū esse cognouimus, quod memoria à tactu acceptum conseruauit. Quare nunc cum ignē aspicimus, nihil praeter figuram & colorem ignis cernimus. At cogitatio una cum ijs quae aspectus cognoscit per memoriam etiam colorem apprehēdit. Eadem ratio in pomo est, si enim non solum colore & figura pomum formatur, sed etiam odore & saporis genere, non quòd hac quoque visio percipiat, pomum esse nouit, sed animus odoratus & gustatus memoriam retinet, et simul atque aspexerit etiam istorum cum figura, & colore informatam cogitationem habet. Itaque cum pomum cereum, verum esse pomum putauerimus,

non

non visio est quæ fallitur, sed cogitatio. Nam visio in suis
& proprijs subiectis falsa non est, colorem enim & figu-
ram aspexit. Tres igitur sensus visio, auditus, odoratus,
res externas neque admotas sibi percipiunt aëre inter-
iecto. Gustatus verò non aliter sentit, quàm si ad sub-
iectum, quod percipiendum est, admoueat. Tactus
verò utramque vim habet: Nam & admotus corpo-
ribus & aliquando intercedente baculo, suo munere fun-
gitur. Quocirca interdum aspectus caterorum sensuum
testimonio indiget, cum id quod cernitur artificio ad fal-
lendum factum fuerit, ut in pictura, nam pingendi artis
opus est, fallere aspectum non veris eminentijs & lacu-
nis, si res eiusmodi natura est, ubi opus sit maximè qui-
dem tactum asciscere. interdum tamen etiam gustatum
aut odoratum, ut in pomo cereo. Aliquando tamen per
se, et sua vi quæ appareat euidenter ostēdit, cum quidem
non magno intervallo conspexerit. Nam turrem quadratā
si magnū spatiū interponatur, rotundā aspicit. Labitur
etiam quando per caliginē, aut fumum cernimus, aut ali-
quid simile quod aspectū perturbet. Item cū per aquam
quæ agitur, Nam in mari remū quasi infractū videt.
Similiter etiam cū per aliquam materiā perlucētem
aspicimus, ut in speculo et vitro & reliquis eiusmodi, aut
cū celeriter mouetur quod aspicitur. Conturbat enim
visum celer motus, ut rotūda videat quæ non sunt rotun-
da et quasi fixa quæ moueantur, aut cū cogitatio aliud
agit, ut in eo qui constituerit amicum conuenire, et cū
in eum inciderit, præterit quod eius cogitatio in alijs oc-
currebat. At ne hoc quidem visionis peccatum est, sed
cogitationis. Nam sensus quidem vidit & ad cogita-
tionem detulit, sed illa ad ea quæ deferebantur non at-
tendit. Quatuor autem maximè visioni ad res euidenter

ter

ter cognoscendas opus sunt, integrum instrumentum, motus congruens, et interuallum, aer purus, & illuminatus.

De tactu. CAP. VIII.

QUODLIBET caterorum instrumentorum Deus duplex fabricatus est, et loco aliquo parteq; corporis circumscripsit. Etenim oculos duos & aures duas & duo foramina eius sensus qui in naribus locatus est effinxit, linguas etiã duas in omnibus animalibus genuit, sed alias diuisas ut in serpentibus, alias copulatas et coniunctas, ut in hominibus. Quocirca duos tantum ventriculos anteriores cerebri fecit, ut ex utroque ventriculo nervi sentiendi demissi duplicia procreent instrumenta. Causa autem cur duplicia instrumenta fecerit, est eximia procuratio animantium, ut si alterum laesum fuerit, reliquum sensum tueatur. Sed ut plurima caterorum instrumentorum corrumpantur, nihil animantis vita offenditur. Tactu verò intereunte, simul etiam extinguatur animal. Solus enim tactus inter sensus, communis est omnium animalium. Omne enim animal tangendi sensum habet, ceteros sensus non omnia omnes, sed aliquos aliqua. Omnes habent quæ perfectiora sunt. Itaque, quoniã hic sensus esset ne animal an non esset, diiudicaturus erat, non unam partem Deus tactui tribuit, sed totum penè corpus animalis. Nam præter ossa & cornua & ungues, ligamenta & pilos & alia quædam eiusmodi, omnis pars corporis tangendi sensu prædita est. Euenit igitur ut unumquodq; instrumentum duplicem sensum habeat, unum eorum quæ propriè percipit, alterum tactus. Nam visus, verbi causâ, colores internoscit, et frigida calidaq; percipit, sed hæc quidè ut corpus, illos ut visus. Idè de gustu et olfactu, et auditu indicari potest. Quomodo igitur totius corporis tactus est, si a prioribus cerebri ventriculis, sensus manare dicimus?

An

An perspicuum est neruis è cerebro demissis & in omnem partem corporis suis tangendi sensum existere? Sed quoniam sæpè si spina pedem offendimus, statim capilli horrent, putarunt nonnulli dolorem, vel sensum doloris ad cerebrum mitti; & ad hunc modum sentire animal. Verùm si hæc ratio vera esset, non dolore afficeretur ea pars quæ secatur, sed cerebrum. Quare rectius est dicere neruum illum esse cerebrum. Nam cerebri aliqua pars est in se toto animæ spiritum continens, ut ferrum candens ignem. Hanc ob causam cui parti neruus sentiens ingentus fuerit, ea pars ab eo sensus particeps, sentiensq; redditur. Neque tamen absurdum fortè sit dicere, in originem nervorum cerebrum, non dolorem, sed perceptionis societatem quandam, & doloris denunciationem mitti. Propriè autem sub tactum subiecta sunt calidum, & frigidum, molle, & durum, viscosum, & aridum, graue & leue: solo enim tactu hæc cognoscuntur. Communia tactus, & sensus oculorum acutum, & obtusum, asperum, & leue, siccum & humidum, crassum, & subtile, sursum & deorsum, (quandoquidè & locus) item magnitudo cùm fuerit eiusmodi, ut vno impetu tactus comprehendatur, spissum, & rarum, & rotundum, cùm exiguum fuerit, quemadmodum aliæ figuræ quædam. Motum item accedentis corporis percipit adiuncta memoria & cogitatione. Numerum quoque sed vsque ad duo, aut tria, ea quæ exigua, et quæ facile comprehendantur. Sed hæc aspectus magis, quam tactus percipit, ut etiam æquabile & inæquabile. Sunt enim de leuium & asperorum genere. Nam ad duritiem admixta non æquabilitas asperitatem, æquabilitas iuncta ad spissitudinem leuitatem gignit. Quare ex his quæ diximus, magnam esse horum sensuum inter se cõmunitatem, facile perspicitur. Nam alterius errorem
alter

alter indicat. In pictura enim oculi quidem eminentias quasdam cernunt, narium & cæterorum. At accedens tangendi vis, eius errorem coarguit. Atque ut aspectus, omnia semper aëre interiecto intuetur, ita tactus per baculum & dura & mollia & humida sentit, etsi ratiocinationem & cogitationem adhibet. Hunc enim sensum homo habet acerrimū: Nam tactu & gustu reliqua vincit animalia, cæteris sensibus vincitur. Cum enim aliud animal alio sensu de tribus hominem superet, canis tribus pariter excellit: Nam & audit acutius, & videt & odorat: quod ij canes ostendunt, quos ad inuestigandas feras adhibemus. Quanquam autem vniuersum corpus tactus est instrumentum, ut supra est declaratum, maximè tamen interiores manus & harum in primis summi digiti. Hos enim ut indices habemus tactus certissimos, nam non modo ad comprehendendum idoneum instrumentum à Deo manus effectæ sunt, sed etiam ad tangendum. Quam etiam ob causam cute tenuiores sunt, & musculi vniuersæ palmæ substrati sunt & pilis carent, ut magis quæ tangi possunt percipiant. Cur autem pilos ex sese non efferant, musculus substratus causa est. Manus autem quæ duriores sunt, ad capiendum valentiores sunt; quæ molliores, ad tactum certiores. Quomodo etiam nerui qui duri sunt ad motū, qui molles ad sensum sunt aptiores. Nerui enim tactus quoque instrumenta sunt, cum per eos tangendo sentimus.

De gustu. CAP. IX.

VISVM quidem supra diximus ad rectas sentire lineas: Odoratus autem & auditus non solum ad rectam lineam, sed undiq³, tactus & gustatus, neque rectis lineis, neque undique cognoscunt, sed tum solum, cum
E proxime

proximè ad ea quæ sibi subiecta sunt accesserint, exceptis his quæ iam explicata sunt. Est autem gustatus, sensus qui sâpores percipit. Instrumenta eius lingua, eâ quæ maximè summa, præterea palatum. In quibus nervi, qui è cerebro deferuntur diffusi perceptionem suam ad principem animæ partem referunt. Succi autem ijs qui sub gustatum, subiectæ qualitates vocantur, sunt hi; dulcedo, acor, acrimonia, acerbitas, austeritas, amarities, falsedo, pinguedo. Hæc enim gustus diiudicat. His qualitatibus aqua carere dicitur, quod nullam harum qualitatum in gustando refrat. Nam si ceteras qualitates spectes, ut frigus & humorem, insitam habet aqua qualitatem. Acerbitas autem, & austeritas, inter se differunt, quod altera magis, altera minus constringat. Simples igitur qualitates quas gustus percipiat, hæc ferè solæ sunt. Compositæ infinitæ. Nam cuique animalium, ac stirpium generi, propriæ qualitates sunt. Aliam enim, si ita casus ferat, porcorum; aliam caprarum qualitatem percipimus. Quare cum ignorauerimus quod genus carniū sit, quod affertur, gustando iudicamus: quod non eueniet, nisi diuersa esset cuiusque rei, quæ sub gustum cadat, qualitas. Proinde generatim eas nemo complecti queat, cum sit infinitæ, & inter se omnino differentes. Nam vel in ijs in quibus una quæpiam simplicium qualitatum dominatur, sâpores specie differre notum est. Nam in ficibus aridis & uvis passis & palmula, una dominatur qualitas, dulcedo, & tamen gustus in his specie sâpores discrepantes cognoscit.

De auditu. CAP. X.

AUDITVS voces sentit, & sonos, eorumq; acumen, & gravitatem, & leuitatem, et asperitatem, magnitudi-

tudinemq₃ indicat. Instrumenta huius quoque sensus, molles sunt nervi è cerebro ducti, & aurium structura, maximeq₃ quod in ijs cartilaginosum est. Nam ad sonos & strepitus apta cartilago est. Solus homo & simia aures nō mouent, cū cetera omnia, quæ aures habeāt, animalia eas moueant.

De odoratu. CAP. XI.

O DORATVS fit ille quidem per nares, sed ad terminos anteriorum ventriculorum cerebri perficitur. Hi enim cū vaporum naturam in primis referant, facile vapores percipiunt. Dictum est enim supra, quodq₃ instrumentum per naturæ coniunctionem ea percipere, quæ propriè sibi subiecta sint. Veruntamen non ut ceteris instrumentis, ita odoratu sentiendi neruum cerebrum demisit, sed ipsum suis terminis vsum neruorum explet, vaporesq₃ qui afflantur, accipit. Est autem odorum latissimè patens differentia suavis odor & teter, & qui inter hos medius interijcitur, qui neque suavis neque teter est. Gignitur autem suavis odor cū humores qui sunt in corpore, exquisitè, medius cū mediocriter teter, cū parum, aut nullo modo concocti sunt.

De cogitatione. CAP. XII.

E IVS partis quam phantasticam diximus cū facultatem tum instrumenta, tum parteis, tum partium coniunctionem & differentiam, ut potuimus, breuiter satis explicauimus. Illius autem partis in qua cogitatio est generatim iudicia sunt, & assensus, & declinatio, & appetitio. Speciatim rerum intelligentia, virtutes, scientiæ, artium rationes deliberandi vis, electio. Atque hæc pars est quæ per somnia vaticinatur nobis futura quam solam

Pythagorici Hebraeos secuti, veram diuinationem esse volunt. Instrumentum eius est medius ventriculus cerebri anima^q, spiritus qui in eo clauditur.

De memoria. CAP. XIII.

EA vis qua meminimus, memoria, & recordationis causa est, et penu. Memoria est, ut Origines ait, phantasia intus relicta, ab aliquo sensu qui actu sit, ut Plato verò definiebat, sensus, et intelligētia notionis cōseruatio. Animus enim quæ sub sensus cadunt, per sentiēdi instrumenta percipit, opinio^q, nascitur. Quæ verò sub intelligentiam intelligentia, gignitur^q, intelligentia notio. Cum igitur imagines & eorum quæ opinatus est, & quæ intelligentia cōprehendit, cōseruat, meminisse dicitur; Quo loco Plato non eam intelligentiæ notionem quæ verò dicitur, videtur accipere, sed cogitationem. Nam quæ sub sensum subiecta sunt, per se memoria tenētur; quæ intelligentia cernuntur, ex accidenti: quandoquidē eorum quæ cogitamus ex antegressa phantasia memoria est. Quæ verò propriē intelligētia intuemur, quoniam didicimus, aut audiuius, meminimus, substantiæ verò eorum memoria nulla est. Non enim ex antegressa phantasia, quæ intelligentia cernimus, percipimus, sed ex disciplina aut naturali notione. Quod si meminisse dicimur quæ prius vidimus, aut audiuius, aut alio quouis modo cognouimus, prius autem ad tempus præteritū refertur, dubium non est, quin sub memoriā cadant ea, quæ fiunt, quæ pereunt, quorum in tempore cohærentia est. Et quanquam absentium memoria est, non etiam ab absentibus commouetur. Recordatio dicitur cum obliuio memoriā interruperit. Est enim recordatio memoria quæ euanescentis recuperatio. Euanescentis autem per obliuionem. Obliuio porrò memoria amissio est. Sed alia est perpetua, alia
ad

ad tempus, quo de genere est recordatio. Alia autem est recordatio, quæ non est obliuio eorum quæ sensu & intelligentia percepta sunt, sed naturalium notionum. Naturales notiones appellamus, quæ sine doctrina omnibus adsunt, ut verbi causa, esse Deum. Hanc Plato recordationem esse dicit idearum. Quid autem idea sit, postea dicemus. Phantastica igitur vis, tradit cogitationi ea quæ sensibus conspiciuntur. Cogitatio cū accepit & iudicauit, mittit ad memoriam. Huius instrumentum est postremus cerebri ventriculus quem & παρεγκεφαλίδα & παγαπαρίδα vocant, & qui in eo animæ spiritus comprehenditur. Sed quoniam sensuum principia & radices dicimus esse anteriores cerebri ventriculos, cogitationis medium, memoriæ postremum, confirmanda hæc ratione sunt, ne temerè ex his quæ dicuntur, credere videamur. Est autem huius rei argumentum certissimum, quod ex usu & munere partium ducitur. Nam anterioribus ventriculis quoquo modo læsis sensus offenduntur, cū cogitandi vis adhuc maneat incolumis. Solus verò medius ventriculus si ledatur, cogitandi facultas labefactatur, at sensuum sedes manent, sensumq; à natura datum tutantur. Quod si anteriores, mediusq; ventriculus ledantur, ratiocinatio una cum sensibus corrumpitur. At verò si postremus ventriculus offendatur, sola interit memoria, sensui & cogitationi nihil nocetur. Quod si & anteriori, & medio, & postremo ventriculo aliquid accadat, præterquam quòd totū animal in vitæ discrimen adducant, sensum pariter & cogitationem, & memoriam delent. Quod cum alijs multis affectionibus & morborum incursibus, tum in primis insania febricitantiū ostenditur. Nam aliqui eorum qui eo morbo laborant, sola cogitatione læsa, sensus conseruant: qualem describit Galenus

E 3

quendam

quendam, qui cū apud eum lanificum quidam exerceret, arreptis vasis vitreis ad fenestram se proripiens, querebat de prætereuntibus, quodq; vas nomine compellans, an præcipitari vellent. Cum ij qui astabant velle se respondissent, primum proiecit singula vasa: deinde percunctabatur, an etiā lanificum demitti vellent. Illi quod arbitrarentur rem esse ridiculam, & iocularem, cū se velle dixissent, hominem corripuit, & præcipitem dedit. Hic sensibus erat integris, sciebat enim & illi esse vasa, & hunc lanificum, sed ratiocinatio sana non erat. Aliorum vana phantasia est, putantium se videre quæ non vident, cū cætera rectè & ratione dijudicent. Horum anteriores tantū ventriculi læsi sunt, medius saluus est. Per affectiones autem, quæ membrum quodq; insequuntur, eius munera impediuntur. Nam ne eo munere fungatur, impeditur animal, ad quod obeundum natura parata est ea pars quæ affecta aut offensa est, quemadmodum pede offenso ne deambulemus, impedimur. Hoc enim pedis officium est.

De ratione & oratione. CAP. XIII.

HÆC ergo una diuisio est, facultatū animæ, cum quæ partes quædam corporis diuiduntur. Alia diuisio, alioq; modo, partis animæ rationis compotis, est in rationem & orationem. Est autem ratio animi agitatio, quæ fit in parte animæ quæ ratiocinatur sine vlla elocutione. Unde sæpè etiam tacentes totam rationem cum animis nostris percurrimus, & in somnijs disputamus, et per hæc maxime (non enim æquè per orationem) ratione prædicti esse omnes dicimur. Nam & qui surdi nati sunt, & qui casu, aut morbo aliquo vocem amiserunt, nihilominus ratione vtuntur. Orationis munus, in voce, & sermone

none perspicitur. Instrumenta autem vocis multa sunt, nam & muscoli qui intus sunt in medijs lateribus, & thorax, & pulmo, & aspera arteria, et larynx, et horum maximè quod cartilaginosum est, & nervi recurrentes, & lingula, & omnes muscoli qui has partes mouent, emittende vocis sunt instrumenta. Sermonis autem os, in hoc enim fingitur & figuratur, & velut conformatur sermo: lingua, & gurgulione, plectri locum obtinentibus, palato caui illius quod sonum refert, dentibus & cuiusdammodi oris hiatu, ut in lyra chordarum usum explentibus: conferente etiam aliquid naso, ut vox sonora sit, seu egregia, ut in canentibus apparet.

Alia diuifio animæ. CAP. XV.

DIVIDUNT aliter in vires, aut species, aut partes animam, in eam quæ ad stirpes pertinet, quæ & altrix & patibilis vocatur, in sentientem, & rationis competentem. Instrumenta autem cuiusque partis, partim explicata sunt, partim infra dicentur. Zeno stoicus octonarum partium animam esse censet, partiens eam in principem facultatē, quinq; sensus, & vocis mittende, procreandiq; vim. Panætus philosophus edende vocis facultatem, motionis eius quo per se animalia ciuntur, partem esse vult, & quidem rectissimè. Procreatricē verò non animæ partem, sed naturæ. Aristoteles in Physicis quidē quinq; esse dicit partes animæ, eam quæ ad stirpes pertineat, sentientem loco mouentem, appetentem, et ratiocinantem. Eam quæ ad stirpes pertineat, intelligens quæ alit, auget, generat, fingit, format'que corpora, quam eandem altricem quoque vocat, totum præstantissimæ partis nomine, eius nempe, quæ alit, appellans, à qua ceteræ partes quas modo enumerauimus, pendent. Atque ita quidem in

Physicis. In Ethicis verò in duo prima et summa genera animum distribuit, in rationis participem, & expertem. Rursus rationis participem diuidit in eam quæ rationi obtemperat, & quæ rationi non obtemperat. De participem rationis supra dictum est; de experte nunc differemus.

De parte animæ rationis experte quæ & patibilis & appetitio vocatur. CAP. XVI.

NON desunt qui per se esse dicant, quod ratione caret, utpote cum anima reperiatur quæ rationis sit experta, neque pars animæ rationis participis. Primum quidem, quoniam per se in bestiis inuenitur, ex quo intelligitur perfectam quandam esse animam, nec partem alterius. Deinde, quoniam absurdissimum est rationis partem esse, quod rationis est experta. Aristoteles verò & partem esse dicit, & facultatē, & diuidit in partes duas ut diximus, quæ cōmuni nomine appetitus nominantur, ad quæ pertinet etiā motus, quo per se animalia sequendi aliquid, vel vitandi gratia incitantur. Appetitus enim est motus principium. Nam simul ut appetierint animalia, per se ad motum, persequendi causa, feruntur. Ratione carētis animæ partis, aliud non paret rationi, aliud paret. Rursus quod rationi paret, diuiditur bipartitò, in iram, et cupiditatem. Instrumentum autem cupiditatis, quæ ex sensu nascitur, iecur est; ira, cor, pars dura & vehementioris notionis capax ad graua negotia, & difficilia, & ad contentum impetum destinata, quemadmodum contra iecur pars mollior, mollis cupiditatis instrumentum est factum. Dicuntur autem hæc rationi obedire, quoniam nata sunt ut pareant, & ad nutum rationis moveantur, in ijs quidem hominibus qui conuenienter naturæ viuunt. Atque hi affectus animalis substantiam

tiam constituunt, quando sine his existere vita potest. Quoniam autem affectus nomen homonymum est, distinguenda prius est eius homonymia. Dicitur enim affectio, tum corporea, ut morbi, et vulnera; tum animi, de qua in presentia loquimur, cupiditas & ira. Communiter autem, & generatim animalis affectio est, quam voluptas aut dolor insequitur. Nam affectionem dolor insequitur, non affectio dolor est. Si enim ita esset, quidquid afficeretur doleret, nunc verò quae sensu carent, afficiuntur illa quidem, non tamen dolent, non ergo affectio dolor est, sed affectionis sensus, quam tamen alicuius esse momenti oportet, ut sensu percipiatur. Animi affectionum definitio, haec est: Affectio est motus appetendi facultatis sub sensu cadens, ob boni vel mali phantasiam. Et aliter sic, Affectio est motus animae rationis expers, ob opinionem boni vel mali. At uniuersè affectionis hanc definitionem tradunt, Affectio est motus ex alio in alio. Muneris functio, est motus efficax. Efficax autem dicitur, quod ex se mouetur. Itaque hoc modo ira muneris functio est irascendi facultatis, affectio autem utriusque animae partis, & hoc amplius corporis nostri totius, cum per iram violenter rapitur ad agendum. Ex alio enim in alio motus est factus, quam affectionem esse dicebamus. Alio modo muneris functio affectio dicitur, cum fuerit praeter naturam. Nam muneris functio, secundum naturam motus est, affectio verò praeter naturam. Quare hac ratione muneris functio affectio dicitur, cum non secundum naturam mouetur, siue à seipso, siue ab alio moueatur. Nam cordis motus si pulsus est moderatus, muneris est functio; si validior agitatio, affectio. Nā à corde est validior agitatio, sed praeter naturam, ab eodem pulsus moderatus, sed secundum naturam. Nihil igitur miri

unam & eandem rem, & affectionem & muneris functionem nominari. Nam quæ motus sunt, à patibili anima parte profecti muneris quedam functiones sunt; quæ verò immoderati, & præter naturam non muneris functiones, sed affectiones sunt. Motus igitur partis animæ rationis expertis, secundum utranq; verbi notionem affectio est, non omnis tamen motus patibilis partis affectio dicitur. Sed qui vehementior est, & ad sensum pervenit; Nam exigui motus, & sensum effugientes affectiones non sunt. Debet enim affectioni inesse magnitudo, quæ alicuius momenti sit. Quocirca definitioni affectionis appositum est, motus sub sensum cadens; Nam exigui motus, ut iam dixi, quos sensus non percipit, affectionem non gignunt.

De cupiditate. CAP. XVII.

DIVIDITUR pars animæ rationis expertis, ut diximus, quæ rationi obtemperat, in duas partes, cupiditatem, & iram. Rursus cupiditas, bipartitò distribuitur, in voluptates & dolores. Nam cupiditas dum quod vult assequitur, voluptatem efficit. cōtrà dum non assequitur, dolorem. Alio modo diuisa cupiditas, quatuor omnino species facit. Nam in rebus, alia sunt bona, alia sunt mala, & alia iam adsunt, alia expectantur. His generibus constitutis, si duo per reliqua duo multiplicentur, in quatuor partes cupiditas diuiditur. Est enim bonum, & malum, item præsens, & expectatum. Expectatum enim bonum libido est, iam verò præsens voluptas. rursus malum expectatum metus est, præsens agritudo. In bonis enim voluptas, & libido versantur, in malis metus & agritudo. Quæ ratio nonnullos mouit, ut affectionem in quatuor partibus tribuerent; libidinem, voluptatē, metum, & agritudinem.

tudinem. Bona autem & mala dicimus, aut quæ verè sunt, aut quæ existimantur. Innascuntur autem malæ affectiones in animo per tria hæc; malam institutionem, inscitiam, prauum corporis habitum. Si enim non rectè à pueris instituti fuerimus, ut regere affectiões possimus, in earum immoderationē incurrimus. Per ignorantiam autem, perversa iudicia in ratiocinandi animi parte gignuntur, ut opinio sit quæ mala sunt, esse bona; & quæ bona, mala. Aliquæ etiam ex prauo habitu corporis comparantur. Siquidem in quibus amara bilis magna copia est, iracundi sunt, & quorum calida humidaq; temperatio est, ad obscænas voluptates propensi. Verùm praua consuetudo, bona cōsuetudine tollenda est, ignoratio, doctrina, atq; scientia. Ad prauum autem habitum, corporea remedia adhibenda sunt, ut eum quoad fieri potest, ad mediam temperationem, idoneo victu & exercitationibus, denique medicamentis, si etiam his opus erit, transferamus.

De voluptatibus. CAP. XVIII.

VOLVPTATVM quædam sunt animi, quædam corporis. Animi sunt, quæ per se sunt animi, ut quæ ex doctrina et cognitione rerum capiuntur. Hæ enim & id genus aliæ, solius sunt animi. Corporeæ autē sunt, quæ in cōmunitate corporis, et animi versantur, ideoq; corporeæ vocatæ sunt, ut quæ è cibo et cōplexu Venereo profiscuntur. Solius porro corporis nullæ voluptates sunt propriæ, sed affectiones, ut sectiones, fluxiones & qualitates tēperationi congruētes. Omnis enim voluptas cum sensu est. Sensum autē animi esse ostendimus. Esse autem ancipitē, et multiplicem significationē vocabuli voluptatis, perspicuum est. Sub alio enim, atque alio genere est, ut honestæ & improbæ voluptates. Aliæ etiam vanæ, aliæ veræ sunt volupta-

voluptates. Ac illæ quidem quæ in cogitatione ponuntur, ad scientiam sunt; quæ cum corpore percipiuntur, ad sensum. Et harum quæ ad sensum sunt, aliæ naturales sunt, aliæ non naturales. Præterea voluptati quæ in bibendo est, ægritudo quæ in sitiendo est, opponitur. At illi quæ in rerum contemplatione est posita, nihil opponitur. Quæ omnia verbi voluptatis ambiguitatem ostendunt. Voluptatum autem corporis quedam sunt necessaria, & naturales, sine quibus vita constare non potest, ut alimenta, quæ quod corpori deest explent, vestitus quæ necessarius. Aliæ naturales quidem, non tamen necessaria, ut secundum naturam, & legem concubitus. Hæ enim conferunt ad permanentiam uniuersi generis: Fieri autem potest, ut sine eis in virginitate vitam transigamus. Aliæ neque necessaria, neque naturales, ut ebrietas, & libidinosa petulantia, & immoderato cibo, potuque corporis expletio. Hæc enim tantum abest, ut ad propagationem generis nobis conducant, quod legitimus facit concubitus, aut ad vitæ coherentiam, ut etiam vehementer noceant. Quare qui conuenienter Deo vivit, huic solæ necessaria simul, et naturales voluptates persequenda sunt. Illi verò qui ab hoc in secunda est virtutum classe locatus, cum hæc, tum illæ etiam quæ non necessaria quidem illæ sunt, sed tamen naturales assumenda sunt, sic ut modus & ratio, & tempus, & locus idoneus seruetur. Reliquæ omnino fugiendæ sunt. Simpliciter autem illæ honestæ esse voluptates putandæ sunt, quæ non sunt implicatæ dolori, neque poenitendi causam afferunt, neque alio ullo detrimento afficiunt eos, qui perfruuntur, neque ultra modum progrediuntur, neque nos multum à grauioribus negotiis abstrahunt: aut sibi seruire cogunt. Proprie voluptates sunt, quæ insunt quodammodo, aut annexæ sunt cognitioni diuini numinis,



& scientijs & virtutibus. Hac in ijs ducere debemus
 quæ primario loco sunt expetenda, quæ non ut simus sim-
 pliciter, neque ut genus perduret, sed ut bene nobis sit, et
 viri boni, Deoq³ grati simus, vim habent, & ad perfi-
 ciendum hominis animum & intelligentiam conserunt.
 Nam neque affectionibus medentur, ut quæ natura de-
 sideria satiant, neq³ omnino ægritudinem aut antegres-
 sam, aut insequentem, aut contrariam habent, sed puræ
 sunt & ab omni concretionem materia libera, propterea
 quòd in solo animo ponuntur. Etenim ut Platonis senten-
 tia est, voluptatū partim sunt falsæ, partim veræ. Falsæ,
 quæ cum sensu & opinione non veræ sunt, & dolores ha-
 bent implicatos. Veræ, quæ solius sunt animi ipsius per se,
 cum scientia & mente & prudentia, liquida et ab omni
 dolore seiunctæ, quæque nullam poenitendi causam relin-
 quunt. Has voluptates quæ ex contemplatione rerum &
 honestis actionibus manant, non communi nomine παθή,
 sed μίσις appellant, & si utrunque à patiendi nomen
 ductum est. Nonnulli autem sunt qui propriè eiusmodi
 voluptatem, gaudium nuncupent. Definiunt autem vo-
 luptatem, ortum in naturam qui sensum moneat. Verum
 hac definitio corporeæ tantum esse voluptatis videtur.
 Hac enim quædam est expletio, & corporeæ inopiæ, do-
 lorisque qui ex inopia nascebatur medicina. Nam fri-
 gentes, aut sitientes dum ægritudinem sanamus, quæ è fri-
 gore, & siti existit, in calefaciendo, & bibendo, volupta-
 tem percipimus. Ex accidenti igitur hæ voluptates bonæ
 sunt, neque per se aut natura sua tales sunt. Nam ut sa-
 nari ex accidenti bonum est, at sanum esse naturā, et per
 se: sic hæ voluptates, cum curationes quædam sint, ex ac-
 cidenti bonæ sunt. Voluptates verò quæ in contempla-
 tione ponuntur, per se sunt bonæ & naturā. Non enim
 ex

ex inopia capiuntur. Hinc igitur non omnem voluptatem indigentiam explere disci potest. Quod si est, non recte definiunt, qui aiunt ortum in naturā qui sensum moueat esse voluptatem. Non enim omnes voluptates hac definitio cōplectitur, sed eam quæ ex cōtemplatione nascitur, omittit. Epicurus quoq³ voluptatē definiens, detractōne omnis molestiæ, idem dicit quod ij qui asserunt ortum in naturam qui sensum moueat. Nam amotionem doloris, voluptatem esse dicit. Quoniā autem nullus ortus eiusdem est generis, aut cognatus suis effectis, neque ortus voluptatis, voluptas putanda est. Sed à voluptate aliud quippiam. Nam ortus in oriendo est. Nihil autē eorum quæ oriuntur, simul oritur et ortum est, sed nimirum gradatim. At quod voluptate afficitur, ea cōfertim afficitur, non ergo ortus voluptas est. Præterea omnis ortus, rerum est quæ nullæ sunt: voluptas autē rerū est quæ iam sunt; nō est igitur ortus voluptas. Præterea bonorum quedam sunt habitus, quedam muneris functiones, quedam instrumenta. Habitus ut virtus, muneris functio, ut usus virtutis. Item habitus sensus visus, muneris functio, videre. Instrumenta sunt per quæ munere fungimur aliquo, ut oculus, diuitiæ, et alia eiusdem generis. Omnes autem facultates animi quæ in bonis & malis versantur, habituum quorundam facultates sunt. Si ergo bonum est voluptas, ac non malū, in his solis erit. At habitus quidem non est, neq³ enim ut virtus, non enim ita facile in dolorē contrarium verteretur. Neq³ ut habitus qui priuationi opponitur, nam eodem tempore, ut habitus, & priuatio insit, fieri nequit. Voluptatem autem aliqui, & dolorem eodem tempore capiunt, ut his accidit qui fricātur. Non est ergo habitus, voluptas. At verò neq³ instrumentū est. Instrumenta enim aliorum non sua causa sunt. Voluptas autem

autem non alterius causa, sed sua ipsius est: non igitur est instrumentum. Reliquum est, ut muneris functio existimetur. Quare Aristoteles eam definit non impeditam muneris functionem habitus, qui secundum naturam est. Nam quæ naturalem muneris functionem impediunt, dolorem afferunt. Atqui & beatitudo muneris est functio non impedita, habitus, qui secundum naturam est. Itaque accidit ex hac definitione, beatitudinem esse voluptate, & euertere definitionem. Adhibita igitur correctione definiuit voluptatem, finem esse muneris functionum non impeditarum animantis, quæ sunt secundum naturam, ut implicata beatitudini; et una cum ea sit voluptas, non autem voluptas beatitudo sit. Non omnis autem muneris functio, motus est, sed quedam est muneris functio, quæ administratur sine omni motu, qua in primis Deus utitur. primus enim motor immobilis. Huiusmodi etiam functio in hominibus est, contemplandi actio: nam sine motu est. Nam et quod contemplamur unum idemque, semper est, & contemplantis mens fixa est. In uno enim, & eodem semper versatur. Quod si contemplationis voluptas, quæ maxima & præcipua & vera est, sine motu sit, perspicuum est cæteris quæ per pauciores motus capiuntur, ut quæque, per paucissimos motus oriuntur, ita & præstantissimas & maximas esse. Cum muneris autem functionibus, voluptatum species diuiduntur. Quot enim muneris functionum sunt species, totidem sunt voluptatum. Et honestarum quidem honestæ, prauarum prauæ. Neque dubium est quin in quoque sensu, specie differentes voluptates, reperiuntur. Aliæ enim tactionis sunt, aliæ saporum, aliæ oculorum, aliæ audiendi, aliæ odorandi. Sunt autem sensus puriores ij, qui non proximè accedunt ad ea sensum mouentia quæ delectant, ut, visio, auditus, odoratus.

Sunt

Sunt etiam functionum, quæ in ratione ponuntur, species due. Alia enim in agendo, alia in cōtemplando cernitur. Itaque certum est etiam voluptatum, quæ has functiones consequuntur, duo esse genera, è quibus purior est ea voluptas, quæ ex perspicientia rerum percipitur. Hominis autem, quæ homo est, eæ sunt propriæ quæ in ratione & intelligentia sunt posita. Nam quæ animal quidem est, illæ voluptates quæ sensus mouent, etiam cæterorum animalium communes sunt. Quoniam autem earum voluptatum, quæ sensus quadam incunditate demulcent; alij alijs delectantur, non quæ improbis, sed quæ viris bonis honestæ videntur, etiam per se honestæ sunt. Rectus enim iudex, & disceptator cuiusque rei est, non qualiscunque, sed qui eius rei scientiam tenet, & secundum naturam affectus est.

De aegritudine. CAP. XIX.

AEGRITVDINIS species sunt quatuor ἀρεῖς, molestia, inuidia, & misericordia. Est autē ἀρεῖς aegritudo, quæ vocis usum adimit. Molestia, aegritudo grauans. Inuidia, aegritudo quæ ob alterius res secundas suscipitur. Misericordia, aegritudo quæ ob aliena mala. Omnis autem aegritudo mala est suapte natura. Etsi enim vir bonus ager erit aliquando, si vel viri boni intereunt, vel liberi, vel patria vastetur; non hoc primaria ratione, neque ex proposito, sed ex circumstantia faciet. Atqui in his ipsis, qui se contemplationi rerum totum tradidit, nihil omnino commouetur; cū se ab his rebus, quæ in hominum vita geruntur, semouerit, cum Deo^q coniuuxerit. At vir probus modicè his rebus tangitur, neque modum transit, neque succumbit aegritudini, sed potius eam superat. Opponitur autem aegritudo, ut malum bono, moderatè

derate voluptati; ut malum malo, immoderate. Verum ista immoderatio in corporeis tantum accidit. Nam contemplationis letitia, cum sit summa quedam & absoluta, immoderationem non admittit, neque ei agritudo opponitur, neque ex depulsione antegresse agritudinis accidit.

De metu. CAP. XX.

DIVIDITUR autem metus in sex partes, in pigritiam, pudorem, verecundiam, stuporem, sollicitudinem, terrorem. Est autem pigritia, metus venientis actionis. Stupor, metus est magna phantasia. Terror, metus ex insolita phantasia. Sollicitudo, metus ne labamur, id est, ne id quod proposuerimus non consequamur. Nam dum metuimus ut assequamur quod proposuerimus, solliciti sumus. Pudor, metus ob expectationem reprehensionis: atque optima hac affectio est. Verecundia, metus ob turpitudinem susceptam, atque hac quoque affectio spem aliquam salutis ostendit. Hoc autem differt pudor à verecundia, quod qui verecundatur, ob ea quæ perpetravit, se occultat: quem autem pudet, ne dedecus aliquod admittat, metuit. Sæpe tamen veteres nominibus abutentes, pudorem verecundiam, & verecundiam pudorem vocant. Nascitur autem metus, per refrigerationem, omni calore ad cor principem partem concurrente; quomodo populus cum in metu est, in curiam confugit. Metus instrumentum est, os ventriculi. Hoc enim est quod in agritudine morsum sentit, ut Galenus in tertio de Demonstrat. ait ad hunc ferè modum, His qui in agritudine aliqua versantur, multum flauæ bilis defluit in ventrem, quod morsum ipsis præbet, neque prius agri esse & morderi desinunt, quàm bilem euomuerint. Nam morsus is accidit, infra cartilaginē quæ est in medio pectore, quod

F quia

quia speciem ensis præbet, ξιφοειδὲς nominatur. Cor autem multò superius locatum est. Nam septo transuersus venter inferior est, cor superius. Veteres tamen etiam o. ventris, cor usurpant, ut Hippocrates, & Thucydides. ubi pestilentiam quæ Athenis erat describit, sic dicens. Et cum in corde dolor firmaretur, inuertebat ipsum, & purgationes bilis quotquot à medicis nominatæ sunt, inuadebant. Nam quod inuertitur, os ventris est, dum vomere cogitur, non ea pars viscerum quæ cor est.

De ira. CAP. XXI.

IR A est feruor sanguinis, quo cor suffusum est, ex respiratione fellis, aut conturbatione natus. Idcirco & χολὴ à Græcis, id est, bilis & χόλη & dicitur. Aliquando ira, est appetitio vindictæ: Nam dum iniuria afficimur, aut opinamur nos iniuria affici, irascimur, & tum mixta fit affectio ex libidine & ira. Species iræ tres, excandescencia, quæ & χολὴ id est, bilis & χόλη & dicitur, simultas, & inimicitia. Ira enim principium & motum habens, excandescencia, & bilis appellatur. Simultas, ira inueterascens. Hæc Græcis dicitur μῆνις à manendo, & quòd memoriæ sit tradita. Inimicitia, vocatur ira, obseruans occasionem ulciscendi: hanc Græci κότον dicunt, παρὰ τὸ κείσθαι, hoc est, quòd reposita sit. Est autem ira satellitium rationis. Cum enim ratio iudicarit, rem esse dignam quæ agrè & molestè feratur, succedit ira, si modò proprium & naturalem ordinem tueantur.

De parte rationis experte, quæ rationi non obtemperat. CAP. XXII.

QUOD ergo rationi paret, hoc modo se habet. de genere eo, quòd rationi non paret est, in quo nutriendi,

di, procreandi, & pulsuum vis inest. Quorum duo illa naturalia, hoc postremum vitale nominatur.

De nutriente animæ parte.

CAP. XXIII.

ALTRICIS partis vires naturales sunt quatuor, trahendi, retinendi, commutandi, depellendi. Quæq; enim pars animalis naturaliter trahit ad se suum alimentum, attractum retinet, retentum in se mutat, et demum quod superfluum est, expellit. Et hæc sunt facultates quæ cibum partium animalis administrant, ex quibus accretio, cum in longitudinem, tum in latitudinem proficiscitur. Depelluntur autem quæ superflua sunt per ventrem, per urinam, per vomitus, per sudores, per os, per aures, per oculos, per expirationem, per occulta foramina. Ac ceteræ quidem depulsiones in promptu sunt. Per aures autem ea quæ vocantur κωφέλη quæ sunt aurium sordes. Per oculos, lachrymæ, & lippitudines. Per expirationem, fuliginosus ille cordis calor depellitur. Occulta autem foramina, seu poros vocant respirationem totius corporis, quæ ex imo corpore, & arteriarum contractione plurimi vapores, per cutis raritatem exeunt. Instrumenta nutrientis facultatis sunt os, stomachus, venter, iecur, omnes venæ, intestina, bilis utraque, & renes. Nam os primum præparat ventri cibum, minutim eum per dentes, & linguam conserpens. Nam & lingua maximum usum, in mandendo præbet, quod cibum cogat, dentibusq; subiciat, non aliter atq; molentes scæminæ manu frumentum sub molas mittunt. Nam quodammodo lingua mandendi cibi, manus est. Ita autem confectus cibus mittitur ad ventrem per stomachum. Stomachus enim non solum indigentiae percipiendæ instrumentum est, sed etiã ciborum meatus. Præsto enim est in

deglutiendo, et attrahit cibum & ad ventrem demittit: quem venter ubi acceperit, secernit quod bonum est & ad nutriendū aptum a lapidoso, ligneo & inepto ad alendum, ac quod bonum quidem est in succos mutās, mittit ad iecur per venas quæ ab ipso attrahunt & transportāt ad iecur, quæ veræ velut radices sunt iecoris, trahentes à ventre alimentum, ut è terra trahūt stirpium radices. Similis enim est venter terræ quæ stirpibus alimentum præbet: radicū, venæ quæ ad portas & gibbosas partes iecinoris sursum trahant succum, à ventre & intestinis per mesenterium: trunci, iecur; ramorum, & extremarum partium arboris, venæ quæ finduntur à vena caudā quæ nascitur è simis partibus iecoris. Nam iecur cum à ventre succum acceperit, concoquit, suiq; similem efficit, ac cū habeat carnem simillimam sanguinis, meritò in sanguinem succum conuertit. Sanguis autem purgatur per lienem, & vesicam, quæ bilem accipit & renes. lienis enim trahit quod fœculentum est, idq; sibi pastum facit. vesica quæ bilem accipit, quod acerbi remansit in succis ex alimento: renes humorem serosum, ac quod acerbi erat reliquum, ut reliquus sanguis iam purus & utilis ad nutricandum digeratur in ceteras partes corporis omnes, per venas quæ in eas inspersæ sunt. Atque ita singulæ partes trahentes sanguinem, & continentes, et mutant in naturam suam, quod superfluum est, transmittunt ad vicinas parteis paratum illis idoneum alimentum. Et ad hunc modum omnes partes sanguine, quem iecur suppeditet, aluntur, & augentur, & permanent. Dicitur autem hæc pars à ratione vacua, nō parere rationi, quod non ex sententia, neque electione nostra, sed naturaliter suum opus efficiat.

De pulsibus. CAP. XXIII.

PVL-

PULSVVM motus, qui & vitalis facultas dicitur, initium habet à corde, & maximè à sinistro eius ventriculo, qui spirabilis appellatur, & innatum, vitalemq; calorē omni parte corporis per arterias, ut iecur alimentum per venas, impertit. Nam concalescēto corde cōtra naturam, statim totum animal contra naturam calescit; & refrigerato refrigeratur. Nam spiritus vitalis, ab eo per arterias in totū corpus dispergitur. Plerunq; autem inter se hæc tria simul finduntur, vena, arteria, nervus: è tribus initijs quæ animal gubernant, profecta. E cerebro, principio mouendi et sentiendi nervus. E iecore, principio sanguinis, et alentis facultatis, vena, vas sanguinis. E corde, principio vitalis facultatis, arteria, vas spiritus. Cum autem hæc congregiuntur, mutuis inter se commodis fruuntur. Vena enim pastum suppediat nervo et arteriæ. Arteria, venæ calorem naturalem & spiritum vitalem impertit. Vnde neque arteria inueniri potest sine tenui sanguine, neque vena sine spiritu, qui ad vaporis naturam accedat. Diducitur autem vehementer, & contrahitur arteria, harmonia quadā, & ratione, initio motus à corde sumpto. Sed dum diducitur, à proximis venis vi trahit tenuem sanguinem, cuius respiratio fit alimentum spiritui vitali. Dum autem contrahitur, quod in se fuliginosi est, per totum corpus, & occulta foramina exhaurit: quomodo cor, per os, & nares, quidquid fuliginosi est, expirando sursum expellit.

De generandi aut seminandi facultate.

CAP. XXV.

GENERANDI quoque vis, partis est eius quæ rationi non obtemperat. Nam sine voluntate nostra in somnijs semen emittimus; & cupiditas coniunctionis na-

F 3

turalis

turalis est. Inuiti enim ad eam ferimur: quanquam actio sine controuersia in nobis sita est, & ab anima pendet. Etenim instrumentis, quæ appetitioni naturali seruiunt, conficitur, & abstinere ab appetitione, eamq; comprimere, in nobis est positum. Instrumenta autem seminandi facultatis, prima venæ sunt, & arteriæ. In his enim per conuersionem sanguinis, primum humidum; quod ad seminis naturam vergit; ut in mammis lac, procreatur. Horum enim vasorum alimentum hic humor est, propterea quod à principio è semine procreata sint. Excoquunt igitur arteriæ, et venæ sanguinem, in humidum, quod ad naturam seminis accedit, ut alatur. Atque quod ex earum alimento relinquitur, semen fit. Fertur enim primum quidem multa circuitione in caput, deinde à capite per binas venas binasq; arterias delabitur. Quare si quis excidat venas, quæ sint circa aures, & parotides animal sterile reddit, & ineptum ad generandum. Hæ autem venæ & arteriæ euadunt illud tortuosum, et quod instar varicum est inuolucrum, quod est ad scrotum, ubi humidum illud quod ad semen accedit, labitur in utrumq; testem. Vna est arteria, unaque venæ plena seminis, in quibus perfecte semen perficitur & per tortuosum parastaten qui secundum testis est, cum flatu depellitur: quoniam & arteria est quæ mittit, ferri autem etiam a venæ, libidinosa petulantia ostendit. Cum enim diu concubuerint, & id, in quo seminis vis inest, & genitalem humorem consumpserint, tum etiam per violentam contentionem purum sanguinem emittunt. Mulieres quoque omnes easdem, quas viri, partes habent, sed intus, non extra. Aristoteles quidem, et Democritus, nihil volunt conferre semen mulieris ad procreationem liberorum. Quod enim mittitur à mulieribus, sudorem potius membri, quam

quàm semen esse volunt. Galenus verò damnans Aristotelem, ait, semen emittere mulieres, & mixtionē utriusq; seminis, foetum efficere; quare etiam concubitum mixtionem dici: non tamen perfectum semen ut viri, sed adhuc crudum & humidius. Cùm autem tale sit mulieris semen, alimentum sit virilis & ex eo pars quædam loci, qui est ad cornua uteri concrescit, & quod à sarciminis forma ἀλωλοειδὲς nominatur; quod reliquiarum cibi foetus dum in utero est, receptaculum est. In unoquoque autem genere animalis, tum fœmina marem admittit, cùm potest concipere. Quæ ergo semper possunt concipere, semper coniunctionem admittunt, ut gallina, & columba, & homo. Sed cetera dum gravida sunt, fugiunt coniunctionem, mulier semper admittit. Nam gallinæ quidem, quòd quotidie ferè pariant, quotidie ferè cum mare congregiuntur. Mulieres autem, ut in ceteris rebus, volūtate sunt libera, ita etiam in concubitu post conceptionem. Nam bestie non à seipsis, sed à natura diriguntur, & modus eis, tempusq; definitum naturæ lege statutum est.

Alia diuīsiō facultatum quæ animal administrant. CAP. XXVI.

PARTIVNTVR aliter facultates, quæ in animali sunt, et earū partim animæ vires dicunt, partim naturales, partim vitales. Animæ quidē, quæ sunt ex electione, & consilio. Naturales autem, & vitales quæ sine electione & consilio sunt. Et sunt animæ facultates due, motus quo per se, & cum appetitu agitantur animalia, & sensus. Motus porrò, quo per se animalia cientur, & cum appetitu, species sunt; progrediēdi vis ab uno loco in aliū, totiusq; corporis mouendi, & vocis edendæ facultas, & respirandi. In nobis enim est situm hac facere, & non fa-

F 4

cere,

cere. Naturales & vitales non sunt in nostra potestate posita, sed velimus, nolimus, sunt ut nutriendi, augendi, & generandi vis, quæ sunt naturales, & pulsuum quæ vitalis est. Ac cæterorum quidem instrumenta antea diximus: nunc motus eius, qui ex electione suscipitur, exponemus.

De motu quem animalia per se, aut per electionem suscipiunt qui ad appetitum pertinet. CAP. XXVII.

Est igitur motus, quem per electionem, aut per se animalia suscipiunt, principium, cerebrum, & dorsi medulla: quippe quæ cerebri pars sit. Instrumenta nervi, qui ex his orti sunt, & ligamenta, & musculi. Musculi, autem constant è carnibus & nervosis fibris & tendinibus, qui cum nervorum fibris complicati sunt. Quare aliqui existimarunt eos sentiendi vim habere, propter sensum, qui fit ex nervis qui illis sunt connexi. Itaque tendo è ligamento & tenuibus nervis est compositus. Differt autem à nervo tendo, quod omnis nervus sentiendi vi est præditus, & rotundus, & molliusculus, & à cerebro originem ducit. Tendo verò & durior est & ex osse, & per se sensus expers & latus aliquando. Sunt autem manus ad capiendum, & ad artificia exercenda instrumentum aptissimum. Si quis enim manus, aut solos manuum digitos ademerit, ad omnes ferè artis hominem inhabilem reddit. Idcirco solus homo quoniam ratione utitur, & in eum artes cadunt, à Deo manibus donatus est. Pedes verò gradiendi sunt instrumentum, quod per eos loco moveamur. Porro autem solus homo sedet nullius adminiculi indigens. Solus enim ad duos angulos rectos crura, et ad coxam & ad poplites flectit, alteros introrsum, alteros

vos extrorsum. Quæ ergo per nervos & musculos mouentur, hæc omnia ab anima pendent, & electione fiunt, in quibus & sensus, & vocem numerandam esse ostendimus. Atq; hinc animæ, & naturæ operum, probabilis est distinctio, & dijudicatio sumenda est. At Deus summa sua providentia, cum naturalibus, animæ opera, & vicissim, cum animæ operibus, naturalia coniunxit. Quoniam enim eiection reliquiarum cibi & potionis, depellendi facultatis est, quæ una est de naturalibus viribus, ne præter electionem & voluntatem nostram aliquid indecore agamus, si vel ubi non oportet, vel quando non oportet, vel in quibus non oportet, excernamus, ianitores quosdam præficit depulsionibus musculos, & ita naturæ opera ut animæ essent, effecit. Nam hanc ob causam et sæpè & diu sustinere depulsiones possumus. Demittuntur autem sentientes, & molles nerui à medio, & anterioribus ventriculis cerebri. Duriores verò & in quibus mouendi vis inest, à postremo ventriculo & dorsi medulla. Sed duriores sunt qui ex dorsi medulla, et in his maximè qui ex inferioribus eius partibus proficiscuntur. Quò enim magis abscedit à cerebro medulla dorsi, eò cum ipsa fit durior, tum nerui qui ex ea nascuntur. Sicut autem sensus duplices accepimus, sic ortum nervorum duplicem habemus. Quæque enim medulle dorsi vertebra coniunctionem nervorum emittit: cuius altera, ad dextram corporis partem tendit; altera, ad leuam. Ferè enim totum corpus nostrum in duo diuisum est, in dextrum & leuū. Sic & pedes et manus, & quodq; reliquorum, quemadmodum & instrumenta sentiendi, dextra, leuag, accepimus.

De respiratione. CAP. XXVIII.

RESPIRATIO etiam ex animæ muneribus numeratur. Etenim muscoli sunt, qui thoracem diducunt,

F 5

præci-

præcipuū respirandi instrumentū. Atq; ea respiratio qua
 confertim, & cum gemitu fit, in magnis doloribus, ani-
 mæ esse munus ostendit. In nostra quoque potestate est,
 pro eo atque usus postulat, respirationem mutare. Nam
 dum ex aliqua parte quæ respirandi vim continet labo-
 ramus, aut quæ cum aliqua harum partium mouetur, ut
 septo transverso, aut iecore, aut splene, aut ventriculo &
 tenuibus intestinis & colo paululum & crebrò respira-
 mus. Paululum, ut ne vehementer percutiamus partem
 eam qua dolet: Crebrò, ut quod defuit magnitudini, cre-
 britate compēsetur; etenim cum dolet crus, non multum
 ipsum inter ambulandum producimus, ob eandem cau-
 sam ob quam & respirationem. Ut ergo incedere animæ
 opus est, ita respirare, quanquam ut quiescamus, neque
 incedamus, diutissimè vivere possimus, at respirationem
 ne decimam quidem horæ partem ut cohibeamus, fieri
 potest. Nam suffocatur calor qui in nobis est fuligine,
 ideòq; extinguitur, & confestim interitum affert. Nam
 si flammam quis tegat in vase aliquo, quod anhelitum
 non habeat, eam fuligine suffocatam extinxerit. Itaque
 necessariò etiā dormiētibus nobis, nihilominus hac parte
 anima suo munere fungitur, quod nō ignoret si ad brevis-
 simū tempus cessauerit animal interiturū. Quare rursus
 hic animæ opus cū naturæ munere coniunctū est. Per ar-
 teriā enim, respirandi officio fungitur, quæ instrumentū na-
 turale est, & semper mouetur, ut nunquā eius opus occi-
 dat, quæadmodum neq; cæterarū arteriarū. Quod aliqui
 dū non intelligerēt, naturæ opus esse respirationē putaue-
 rūt. Tres autē sunt causæ respirationis, usus, facultas, in-
 strumentum. Usus duplex, conseruatio natiui caloris, et ani-
 mæ spiritus educatio. Verū conseruatio quidē caloris na-
 turalis, ducendo et emittendo spiritu cōstat, quod ductus
 refrigeret,

refrigeret, & moderatè calorẽ excitet: emissio fuliginem cordis effundat. Educatio autẽ spiritus animæ, sola respiratione fit: quoniã ad cor dũ diducitur quædã aëris pars pertrahitur. Facultas autẽ animæ est, quæ respirandi causam affert. Hæc enim est quæ mouet instrumenta respirationis, per musculos, et in primis thoracẽ, cũ quo unà mouetur pulmo, & aspera arteria quæ sunt pars pulmonis. Nam aspera arteria quæ pars cartilaginosa est, vocis est instrumentum; membranosa autem, ipsius ligamenta respirationis. Quod autem ex his utrisq; hæc ipsa arteria est, vocis simul mittendæ, & respirandi instrumentũ. Est ergo pulmo contextum quippiã è quatuor, ex aspera arteria & leui, et vena & spumosa carne pulmonis, quæ caro instar stæbæ explet loca illius contexti: quæ sunt inter duas arterias, et venã, ut velut illorũ sedes sit, et ligamentum. Concoquit autem naturaliter caro pulmonis spiritum, ut iecur, succum è ventre attractũ. Et propterea, ut iecur, extremis suis fibris ventrem egentẽ caloris complectitur, ita pulmo medium cor cõprehendit, quod opus habet refrigeratione, quam adfert respiratio. Continens est asperæ materiæ bröchus, qui ex tribus magnis cartilaginibus conflatus est; broncho guttur: gutturi os, & nares. nam utroque horum extrinsecus aërem ducimus, qui hinc per cribrosum, aut spongiosum os fertur, quod perforatum est, ne ab immoderata aëris qualitate cerebrum ledatur, si confertim spiritus in ipsum influat. Hic quoque Deus naribus & ad respirationem, & ad odoratum vsus est, ut lingua, & ad vocem mittendam, & ad gustandum, & ad mandendum. Itaque partes hæ, quarum &, ut sit animal, neque necessarijs vitæ vsibus spoliatur, potestas est, cum animæ facultatibus dispersitæ sunt. Quod si verò quid prætermissum est,

ex

ex his quæ iam dicta sunt facile perspicui poterit : sed ut in omnibus quæ facta sunt, alia sua causa facta sunt, alia & sua causa, et aliorum, alia aliorum tantum causa alijs accidit, ut obiter existerent; ita in partibus animalium, eundem ordinem reperiēs. Nam omnia illa instrumenta quæ diximus, trium principiorum, quæ animal gubernant, sua causa generata sunt. Precipua enim ratione & primario loco sunt condita, quæ & secundum naturam proprie dicuntur, et in utero ex ipso semine, quemadmodum & ossa oriuntur. Flaua autem bilis & per se, & propter aliud constituta est, nam ad concoctionem confert, & depulsionem excrementorum mouet: ideoq; fit quodammodo una de partibus nutrientibus, quinimo et calorem quandam præbet corpori, ut vitalis facultas. Ac his quidem de causis, propter se videtur extitisse, sed quia sanguinem purgat, sanguinis causa quodammodo videtur esse facta. Lienis etiam non parum ad concoctionem cōducit. Cum enim natura sit acidus, & acerbus, & emissionem superflui humoris nigri in alium profundat, constringit eam & firmat, & ad concoctionem excitat. Præterea purgat iecur, & idcirco quodammodo videtur sanguinis gratia esse genitus. Renes etiam sanguinis purgamentum sunt, et commiscendorum corporum libidinem efficiunt. Nam venæ quas dicimus incidere in testes, per renes transeunt, & inde hauriunt acrimoniam quandam, quæ irritat appetitum, quo modo acrimonia illa quæ sub cute fuerit pruritum gignit. Quò autem testium caro, cute est mollior, cò magis dum ab acrimonia mordentur, inanem pariunt mittendi seminis cupiditatem. Hæc igitur & similia aliquo modo, & propter se, & propter alia facta sunt. Glandes autem & caro aliorum gratia tantum. Nam glandes vehiculum sunt, et firmamentum vasorum, ne disrumpantur

pantur, dum in violentis motibus sublimia feruntur. Caro tegumentum est facta ceterarum partium, ut & æstate animal refrigeret interiorem humorem, emittens, & hieme lanarum constipatarum usum ipsi præbeat. Cutis quoque tegmen est, & mollioris carnis, & omnium aliorum quæ intus inclusa sunt. Carnis autem natura, tum ab aëre, tum ab ijs quæ ad eam se applicant corporibus, callosa est. Ossa verò sunt firmamentum totius corporis, maximeque spina dorsi, quam & carinam animalis esse aiunt. Ungues communiter quidem omnibus in quibus sunt, præbent usum fricandi, præterea alium alij proprium. Multis enim animalibus dati sunt armorum loco, ut ijs quæ ad uncas ungues habent, & velut instrumentum sunt eius animæ partis, in qua irarum ardor existit. Multis et armorum loco, & firmandi gressus causa, ut equis, & omnibus quæ solidam habent ungulam. Hominibus autem dati sunt, non solum ad fricandum, et pellendam cutis acrimoniâ, sed etiâ ad res tenues, & minutas capiendas. Quæ enim admodum sunt exilia, ijs attollimus, et ponè summos digitos contra se erigentes eorum comprehensione firmant. Pilis autem accidit, ut obiter existerent. Nam vaporibus qui fumosissimi è corpore emittuntur, concrefcentibus, ex accidenti constituti sunt. Quamquam ne istos quidem Deus omnino inutiles genuit, sed etsi ex accidenti creati sunt, effecit ut animalibus ad tegumentum, & ornamentum conferrent. Tegumentum quidem capris, & ouibus, ornamentum hominibus, quibusdam etiam animalibus et ornamento simul sunt, et tegendi usum præbent, ut leoni.

De eo quod spontè & inuitè fit.

CAP. XXIX.

QUONIAM sæpè eius quod spontè, et inuitè fit meminimus, necesse est de his quoque tractare, ne ab exquisita

exquisita eorum cognitione aberremus. Oportet autem eum qui de inuitè & spontè factò dicturus est, primùm exponere regulas quasdam & rationes, per quas quæque res spontè ne, an inuitè agatur, cognosci queat. Quoniam igitur quidquid spontè fit, in actione aliqua est, & quod inuitè existimatur fieri, in actione quoque ponitur, quod paulò post ostendetur, atque etiam aliqui quod verè inuitè fit, non solū in patiēdo, sed etiam in agendo ponunt, in primis definiendum est, quid sit actio. Actio est muneris alicuius functio cum ratione. Actiones autem, laus, aut vituperatio consequitur, & alia ipsarū cum voluptate, alia cum dolore transiguntur, aliaq; sunt optabiles ei qui agit, alia fugiendæ. Optabilem autem quædam semper sunt optabiles, quædam certo quodā tempore: similiter etiam fugiendarum. Rursus actionum alijs misericordia, & venia tribuitur, alia in odio sunt, & pœna vindicantur. Sint ergo regulæ cognitionis eius quod spontè fit, quod omninò laus aut vituperatio comitetur, & cum voluptate agatur, et optabiles sint actiones, ijs qui agunt, aut semper, aut tum cum aguntur. Inuitè autem facti nota sunt, & indices quod veniam, aut misericordiam mereantur, & cum dolore agantur, neq; optabiles sint. His ita explicatis, dicamus primùm de eo, quod inuitè fit.

De eo quod inuitè fit. CAP. XXX.

Q UOD inuitè fit, partim per vim fit, partim per ignorantiam: atq; eorum quidem quæ per vim fiunt, principium efficiēdi, extra est. Alia enim quæpiam causa violētiae est, non nos. Itaq; definitio eius quod inuitè per vim suscipitur, est, cuius principium est extra, ut nihil sua volūtate; ad actionem conferat is, cui vis infer-
tur.

tur. Principium hic pro causa efficiente dictū est, verum queritur, an etiam hæc inuitè fiāt, eiectiones onerum ad quas nautæ descendūt aduersa tempestate; aut cū quis amicorum, aut patria conseruanda causā, rem turpem facit, aut patitur. sed hæc spontè potius fieri videntur: nam idcirco adiectum est ad definitionem, vt nihil ad actionem sua voluntate conferat is, cui vis affertur. In huiusmodi enim casibus, ipsi spontè per se mouent partes eas quæ instrumenti locum obtinent, atque ita in mare onera deiiciūt. Quod idem accidit ijs, qui aliquid quod turpe, aut graue sit maioris boni gratia perpetiūt, vt Zeno qui suam ipse linguam dentibus præcisam expuit in Dionysium tyrannum, ne ei, vlla ratione, tacenda, & recondita quædam enunciarer. Item Anaxarchus Philosophus, qui passus est se contundi à Nicocreonte tyranno, ne amicos proderet. Vniuersè igitur, quando aut metu maiorum malorum elegerit quis minus malum, aut spe maioris boni sumpserit minus bonum, quod aliter consequi quod vult non possit, non inuitus agit, aut patitur. Facit enim voluntate, & soluta eligendi optione, ac optabilia sunt tum cū aguntur, etsi per se non sint optabilia. Sunt ergo ex eo quod spontè, et inuitè fit, mixta, & temperata. Inuitè quidē per se, spontè, eo tempore, ex circumstantia. Nam sine circumstantia nemo velit hæc agere, sed hæc sponte fieri, laus, aut vituperatio, quæ talibus actionibus tribuuntur, declarāt. Nam eorum quæ inuitè facimus, nulla erit laus, aut vituperatio. Quanquā nō est facile discernere, quid cui præoptandum sit. Oportet tamen, vt plurimum, præ turpibus expetere quæ molesta sunt, vt Susanna, & Ioseph fecerunt. Etsi non semper; Nam Origenes, qui ne dedecus, & ignominiam susciperet, quam Ethiopes ostentabant, dijs
sacra

sacra fecit, tota causa cecidit. Ita hæc dijudicare facile non est. Sed his multo difficilius, manere in eo quod semel decretum sit. Non enim aequè terrent res graves, atque difficiles dum expectantur, atque dum iam premunt, sed accidit interdum, ut cum indicauerimus, & statuerimus aliquid, non stemus in eo quod indicatum sit, cum in ipsis malis versamur, ut quibusdam contigit martyribus. Nam cum initio constanter tolerassent, tandem succubere, & in ipso discrimine, & perpeffione rerum asperarum fracti sunt. Nemo autem existimet intemperantiæ libidinem, aut iram peccata esse inuitè suscepta: quod extra principium habeant efficiens. Nam & forma scorti ad intemperantiā, cum qui aspexit, excitauit, & qui irritauit iram commouit. Etsi enim principium efficiens habent extra, ipsi tamen per se, & partes eas quæ instrumenti loco sunt, agunt: neque sub definitionem eius, quod inuitè geritur cadunt, quando principij causam sibi ipsis præbent, quod propter malam institutionem, perturbationibus facile succumbant. Nam vituperantur, qui hæc agunt, ut qui malū sua sponte contraxerint. Esse autem sponte contractum, constat ex eo quod actione delectantur. At verò quod inuiti facimus, molestum esse ostendimus. De eo ergo quod inuiti per vim agimus, hæc sint exposita. Reliquum est, ut de eo quod per ignorationem est dicamus.

De eo quod inuitè per ignorationem fit.

C A P. XXXI.

MULTA agimus per inscitiam, ex quibus post actionem voluptatem capimus, ut cum quis inuitus inimicum interfecerit, cede tamen eius delectatur. Hæc & id genus alia vocant non sponte suscepta, non tamen
etiam

etiam inuitè. Item agimus quædam per inscientiam, quæ facta molestiam afferant: hæc vocarunt inuitè facta, quæ perpetrata dolor consequitur. Eorum ergo quæ sunt per ignorantiam duæ sunt species, una non sponte factum, altera inuitè. Nunc propositum est, de eo tantum quod inuitè fit dicere. Nam quod non sponte est gestum, magis reducitur ad id quod sponte est factum, cum sit mixtum. Nam si principium spectes, inuitè fit; si finem, sponte. Nam quod inuitè suscipiebatur, exitus fecit, ut sponte factum videatur. Quare quod inuitè fit, definiunt etiam sic, Inuitè factum est, quod præterquam quod sponte non est susceptum, dolorem etiam & poenitendi causam affert. Præterea aliud est per inscientiam aliquid facere, aliud inscientem. Si enim in nostra potestate fuerit inscientiæ causa, inscientes quidem facimus, non tamen per inscientiam. Nam vinolentus, & iratus quispiam, si quid faciat improbè, alter ebrietatem, alter iram causam habet eorum, quæ facit, quæ sponte suscepta sunt: licebat enim illi non ebrium fieri. Ipse ergo sibi ignorantie causa est. Itaque hæc non per inscientiam dicitur facere, sed insciens agere: quæ non inuitè sed spontè fiunt. Quocirca etiam reprehenduntur à viris bonis, qui hæc agunt. Si enim non fuisset ebrius factus, non fecisset; sponte autem ebrius est factus, spontè ergo fecit. Per inscientiam autem ea facimus, cum ipsi non præbuerimus causam inscientiæ, sed ita casus tulerit: ut in loco consueto quispiam sagittam mittens, patrem casu prætereuntem interfecit. Ex his ergo quæ diximus demonstratur, eum qui ignorat quæ sunt utilia, qui quæ mala esse bona opinatur, inuitè non agere. Nam illa inscientia ex eius improbitate proficiscitur. Itaque iste vituperatur. Vituperatio porrò, non

G nisi

nisi eorum est quæ spontè commissa sunt. Non ergo rerum vniuersarum, & generalium, aut earum quæ fiunt ex electione ignorantia est inuitè suscepta, sed singularum. Nam singula inuiti, vniuersa spontè ignoramus. His itaque sic explicatis, dicendum est quæ sint singula. Hæc autem sunt quæ vocantur à Rhetoribus circumstantiæ, quis, quem, quid, quo, ubi, quando, quomodo, quamobrem; ut persona, factum instrumentum, locus, tempus, modus, causa. Persona quidem, qui facit, aut in quem est actio, ut si patrem filius insciens percusserit. Factum, illud ipsum quod actum est, si quis cui colaphum impingere voluerit, cum cecauit. Instrumentum, si lapidem iecit, quod putarat esse pumicem. Locus, si dum in angiportu flectit, eum qui occurreret insciens pulsauerit. Tempus, si noctu arbitratus hostem, amicum occiderit. Modus, si leniter, ac non magna vi percussus interemit. Ignorauit enim leniter percussus, interiturum. Causa, si quis medicamentum cuiquam velut sanaturus dederit, eum verò qui eo medicamento usus est, mors consecuta sit, quod venenum esse deprehensum sit. Sed hæc quidem omnia, ne insanus quidem ignorauerit. Qui verò plurima horum, aut potissima nesciuerit, per inscientiam fecit. Sunt autem potissima in his, cuius gratia, & quod agitur, id est, causa, & factum.

De eo quod sponte fit.

CAP. XXXII.

CUM quod inuitè committitur, duplex sit, per inscientiam, & per vim: quod spontè committitur, utrique opponitur. Sponte enim committitur, quod neque per vim, neque per inscientiam fit. Atque id quidem

dem non per vim fit, cuius principium in ipsis est. Non
 per ignorantiam verò, si quippiam rerum singularum
 ignoratum non fuerit, per quæ & in quibus est actio.
 Vtroque igitur iuncto ad alterum, definiuimus sponte
 factum, cuius principium in ipso est, sciente singula in
 quibus est actio. Queritur autem an quæ natura sunt,
 sponte fiant, ut concoctio & accretio. Sed hæc neque
 sponte, neque inuitè fieri ostenduntur. Nam quod in-
 uitè & sponte fit ex ijs numeratur quæ in nobis sunt
 posita. At verò concoctio, & accretio in nobis sita non
 sunt. Unde etiam euenit, ut si singula ignoremus, quòd
 ea non sint in nostra potestate, neque sponte neque in-
 uitè facere dicamur. Quæ verò per iram, & cupidita-
 tem fiunt, sponte fieri demonstrauimus. Etenim si rectè
 fiunt, laudantur, sin secus, vituperantur, aut odio haben-
 tur. Voluptas etiam, & dolor, ea consequitur, & prin-
 cipium in ipsis est. In ipsis enim erat, ut non facile per-
 turbationibus succumberent. Nam talia per consuetu-
 dinem, ad rectum statum deducuntur. Præterea si illa
 inuitè fiunt, neque bestia vlla sponte quid facit, neque
 paruuli. Nunc non ita se habet. Videmus enim illa
 sponte ad alimenta accedere, & neque per vim (per se
 enim ea mouentur) neque per inscientiam, quoniam ali-
 mentum non ignorant. Nam ubi cibum conspexerint,
 voluptate afficiuntur, & velut ad rem notam ferun-
 tur, molestiamque capiunt si non assequantur. Atqui
 eius quod sponte suscipitur, si quod propositum est con-
 sequimur, nota est voluptas; sin minus, egritudo. Quæ
 declarant in illis esse cupiditatem & iram sponte susce-
 ptam. Nam ira non sine voluptate fit. Præterea si quis
 neget sponte admitti; quæ fiunt per iram, & cupidita-
 tem, virtutes morales tollit: hæ enim in medio sunt per-
 turba-

turbationum . Quòd si verò perturbationes ab inuitis suscipiuntur, etiam actiones quæ sunt virtutibus congruentes, ab inuitis administrantur. Eas enim cum perturbatione exequimur. Nemo autem quod secundum rationem, & electionem, & motum internum, & appetitionem fit, unà cum cognitione singulorum inuitè fieri dicit . Ostensum etiam est principium in ipsis esse, spontè ergo fieri dicendum est. Quoniam autem multis in locis, electionis, quæ Græcis *προαίρεσις* est, mentionem fecimus : item quæ eius quod in nobis est situm, etiam de electione tractandum est.

De electione. CAP. XXXIII.

VID ergo est electio ? an quod sponte fit, quoniam quidquid ex electione fit, etiam sponte fit ? Sed non contra verum est. Quod fieret, si idem esset sponte factum & electio . Nunc verò latius patereprehendimus, quod sponte fit . Omnis enim electio sponte suscipitur, non etiam quidquid sponte suscipitur, electio est. Nam pueri & bestia sponte quidem faciunt, non tamen eligentes . Et quæcunque per iram non deliberatè facimus, sponte facimus, ex electione non item. Amicus etiam quispiam nobis repentè aduenit, sponte quidem, quoniam gaudemus, non tamen ut qui elegerimus . Et qui præter expectationem thesaurum inuenerit, sponte lucrum, nec opinatum natus est, non tamen ex electione. Itaque ex omnibus istis concluditur, non idem valere sponte factum & electionem. An igitur appetitus est electio ? At ne hoc quidem verum est. Diuiditur enim appetitus in tria, cupiditatem, iram, & voluptatem. Electionem autem,
neque

neque iram, neque cupiditatem esse, ex eo clarum est, quod homines cum bestiis nihil habent commune in electione, sed in ira, & cupiditate. Si enim istis duobus conuenimus cum bestiis, electione differimus, aliud esse electionem, aliud iram, & cupiditatem, perspicuum est. Ostendit idem incontinens, qui dedit se cupiditati: & ex ea agit, non etiam ex electione. Nam in illo electio cupiditati aduersatur. Quod si idem essent, non utique altera cum altera pugnaret. Et continens etiam qui agit ex electione, ex cupiditate non agit. Iam verò non esse voluntatem hinc intelligitur. Non in omnibus in quibus eligere, etiam velle aptè dicitur. Dicimus enim velle nos bonam valetudinē, eligere autem bonā valetudinem nemo dicat. Velle item opulentū esse dicitur, eligere verò opulentum esse, non dicitur. Præterea velle etiam in iis quæ fieri non possunt, ponitur: eligere in his solū, quæ in nostra sunt potestate. Ita enim loquimur, volo immortalis esse: at nemo hoc modo, eligo immortalis esse. Volūtas enim finis ipsius est; electio eorū, quæ ad finem pertinent. secundum eandem nimirum analogiam, quam habet id quod sub volūtatē cadit, ad id quod sub consultationē. Nam sub voluntatē cadit finis: sub consultationē, quæ ad finem referuntur. Præterea ea sola eligimus, quæ per nos putamus posse fieri. Volumus autem etiam ea, quæ per nos fieri non possunt, ut ducem quempiam victoria potiri. Non esse ergo iram, neque cupiditatem, neque voluntatem, electionem, abundè probatum est. Non esse autem opinionem, cum his cisdem rationibus, tum etiam alijs demonstratur. Nam opinio non solū est rerum, quæ in nobis sunt sitæ, sed etiam æternarum. Præterea opinionem veram dicimus & falsam; electionem veram, & falsam non dicimus. Et opinio quidem

rerum est uniuersarum, electio singularum. Nam in ijs que sub actionem cadunt, electio est; cadunt autem sub actionem res singule. Neque item consultatio est electio, siue consilium: Nam consultatio de rebus cuique agendis, questio est: Eligi verò dicitur, quod per consultationem antepositum est. Quare planum fit, consultationem esse in his que adhuc acquiruntur; electionem in ijs, que iam sunt anteposita. Quid ergo non sit electio, antè dictum est: nunc quid sit dicamus. Est igitur, mixtum quid ex consilio, & iudicio, & appetitu, & neque appetitus per se neque consilium tantum, sed quiddam ex his compositum. Vt enim dicimus animal ex corpore & anima constare, neque tamen animal corpus esse, neque animam solum, sed quod ex utroque, sic etiam electionem. Esse ergo consilium quoddam, & consultationem cum approbatione, etsi non sit ipsum consilium, vis nominis significat. Nam eligitur id, quod præ alio legitur. Nemo autem anteponit quid, nisi prius consultarit; neque legit, nisi iudicarit. Quoniam autem non omnia, que probata sunt, exequi studemus, tum electio est, & eligi dicitur, quod consilio antepositum est, cum deliberatio appetitum assumpserit. Necessariò ergo electio in ijs versatur, in quibus & consilium. Itaque ex his efficitur, electionem esse appetitum cum consultatione iunctum, earum rerum que in nostra sunt potestate; vel consultationem cum appetitu coniunctam earum rerum que in nobis sunt sita. Nam id quod antepositum est, per consultationem, cum electione concupiscimus. Sed quia electionem diximus in illis versari, in quibus & consilium, declaramus in quibus versetur consilium, & de quibus rebus consultemus.

De

ANTEQVAM de quibus rebus consultemus exponamus, rectius est explicare, quò consilium à quaestione differat; non enim idem sunt, consilium & quaestio, etsi qui consultat, querens aliquid consultat, sed multum inter se differunt. Querimus enim, an maior sol terra sit: Nemo autem dicit, consultare se, an sit maior sol terra. Est enim quaestio genus consultationis: Etenim latius patet: omnis enim consultatio quaestio quaedam est; non omnis autem quaestio consultatio. Atque hoc quidem demonstratum est. Considerationis verò nomen, aliquando de consultatione dicimus, ut considero disciplinas; non consulto disciplinas. Turbamur autem saepè, dum hæc nomina indistinctè accipimus, idemque esse quod non est idem, arbitramur. Horum itaque differentia cum sit perspicua, restat ut dicamus, de quibus rebus consultemus. Consultamus de ijs, quæ in nobis sunt posita, & per nos fieri possunt, & exitum habent incertum, id est, quæ sic, & aliter evenire possunt. Dictum est de ijs, quæ in nobis sunt posita, quòd de ijs solis consultemus, quæ sub actionem cadunt. Hæc enim in nobis sita sunt. Non enim de ea philosophia deliberamus, in qua consideratio modò est, contemplatioq; natura. Nam neque de Deo, neque de ijs quæ fiunt necessario, deliberatio suscipitur, id est, de ijs quæ semper eodem modo fiunt, ut anfractu annuo: neque de ijs, quæ quidem non semper sunt, sed semper eodem modo fiunt, ut obitu, ortuque solis: neque de ijs, quæ natura quidem fiunt, non tamen semper eodem modo, sed ut plurimum, ut de canitie sexaginarij; aut, ut is, qui viginti sit

G 4

annos

annos natus, primam barbam emittat, neque item de
iis, quæ natura quidem, sed alias aliter indefinitè fiunt,
ut de imbris, de squalloribus, de grandine; neque po-
stremò de his, quæ fortuitò fieri dicuntur, quæ in iis sunt,
quæ rarò contingunt. Quamobrem dictum est, de iis
nos consultare, quæ in nobis sita sunt. Nam non de om-
nibus hominibus, neque de qualibet re consultatio insti-
tuitur, sed de iis tantum quæ in nostra sunt potestate.
Non enim deliberamus, quo modo hostes, aut remotæ
à nobis gentes rectè rempublicam administrent, etsi hoc
apud illos in consultationem veniat. At neque de omni-
bus quæ per nos geruntur, & in nobis sita sunt, consulta-
mus; sed adiici oportet; iis, quorum exitus incertus est.
Nam si res plana sit, de eâ quæ constat, non consulta-
mus. Neque enim de operibus, aut actionibus, quæ scien-
tia, aut arte instituta sunt, deliberatio est. Harum enim
rationes terminatæ sunt, exceptis paucis artibus, quæ
coniectura continentur, ut medendi, corporis exercendi,
& gubernandi. Non enim de illis tantum consultamus,
sed de iis, quæ cum in nobis sint, & per nos gerantur,
tum incertum habent euentum, & sic, & aliter agi pos-
sunt. Ostensum porrò est, neque de fine, sed de his quæ
ad finem referuntur, consultationem esse. Consultamus
enim, non ut dites simus, sed quomodo, & qua via ad
opes simus peruenturi. Atque ut summatim dicam,
de his tantum consultamus, quæ in utramque partem
equè contingunt. De quibus etiam hoc loco trañan-
dum est, ne quid nostra ad perspicuitatem desideret
oratio. Facultates dicuntur, per quas aliquid facere pos-
sumus. Nam quidquid facimus, eius facultatem ha-
bemus. quorum autem facultatem non habemus, eorum
neque actiones. Quare actio cum facultate, facultas
cum

cum substantia connectitur. Nam & actio à facultate, & facultas à substantia, & in substantia est. Tria ergo hæc sunt, ut diximus inter se nexa, quod facultatem habet, facultas, quod fieri potest. Quod facultatem habet, substantia: facultas, à qua ut possimus, habemus: quod fieri potest, id quod ex facultate naturâ comparatum est, ut efficiatur. Eorum autem quæ fieri possunt, alia sunt necessaria, alia contingentia. Necessaria quidem quæ prohiberi non possunt; aut quorum contrarium fieri nequit. Contingens verò quod prohiberi potest; vel cuius contrarium fieri potest, ut necessarium est, hominem viuum spirare; cuius etiam oppositum, fieri nequit, viuum non spirare. contingens, hodie imbrem esse; cuius contrarium quoque fieri potest, hodie non esse imbrem. Rursus contingentium, alia ut plurimum dicuntur, alia raro, alia æquè in utramque partem contingere. Ut plurimum quidem, ut sexagenarium canescere: Rarum, ut aliquem sexagenarium non canescere; Æquè in utramque partem, ut, ambulare, & non ambulare; & ut vno nomine dicam, agere aliquid, & non agere. De his igitur solis quæ in utramque partem æquè contingunt, deliberamus. Dicitur autem in utramque partem æquè contingere, quod & ipsum possumus, & eius contrarium. Si enim utrumque non possemus, cum ipsum, tum eius contrarium, non sanè consultaremus; Neque enim de his quæ certa sunt, neque de his quæ fieri nequeunt, quis deliberat: quòd si alterum modo contrariorum possemus, equidem hoc esset certum, & minime ambiguum, eius quæ contrarium fieri non posset.

De fato.

CAP. XXXV.

G 5

Qui

VI astrorum circumuectioni causam omnium
 Q^{ue} fiunt assignant, non solum communibus no-
 tionibus aduersantur, sed etiam omnem Reipu-
 bli. administrationem, inutilem reddunt. Absurda enim
 leges, superuacanea iudicia, quæ ab ijs pœnam exigant;
 in quibus nulla culpa sit. Vitiuperare quoque, & lauda-
 re nulla ratio est. Nullus etiam usus est precum, si om-
 nia fato administrantur: ac præterquam quod instru-
 mentum tantum cœlestis circumuectionis homo reperi-
 tur, etiam exterminatur cum religione, prouidentia:
 Siquidem à cœlorum motibus non solum partes corporis,
 sed etiam animi cogitationes, ad agendum impelluntur.
 Denique qui ista differunt, unà cum libera voluntate,
 contingentis naturam tollunt; & sic nihil aliud agunt,
 quam quod vniuersa labefaciunt. Iniqua etiam ipsa
 astra, quod alios mœchos, alios homicidas efficiunt; &
 præ his, architectus eorum Deus: si eiusmodi fecit, quæ
 mala nobis necessario importarent, ut, horum insulsitas
 non modo in Repub. versetur, sed etiam grauissimorum
 malorum causam, Deum efficiat. Quanquam fieri
 nullo modo posse, quod defendunt, ratio conuincit. Ve-
 rum ista ne aures quidem nostræ ferre debent, quæ per-
 spicue absurda sunt, & de Dei maiestate detrahunt.
 Qui autem utrumque tenent, & in nostra potestate esse
 aliquid, & fato omnia euenire: (omnibus enim quæ
 fiunt, datum esse aliquid fatale, ut aqua, refrigerare;
 cuique stirpi, talem fructum edere; lapidi, deorsum fer-
 ri; igni, sursum; item animali, assentiri, & appetere: &
 cum huic appetitui nihil rerum externarum, neque fa-
 tum obstiterit, tum ambulationem in morbis perfectam
 esse, & prorsus deambulatu-
 ros,) qui hæc dicunt, sunt
 autem è Stoicis Chrysippus, & Philopater, aliq̃ multi,
 &

& nobiles, nihil aliud explicant, quàm omnia fato fieri: si enim & appetitus aiunt nobis datos esse fato, eosque aliquando fato impediri, aliquando non impediri, planum est omnia fieri fato, etiam ea, quæ in nobis sita videntur. Rursus iisdem rationibus aduersus eos utemur, & huius opinionis insulsitatem demonstrabimus; Si enim iisdem causis positis, ut aiunt ipsi, omnino necesse est eadem fieri, nec fieri potest, ut aliquando sic, aliquando aliter eueniat, quòd illæ ex æterno tempore, præfixæ statuta quæ sint, necesse est, & animalis appetitum omni modo, & ex omni parte, iisdem causis positis, ita fieri. Quòd si verò etiam appetitus necessario consequitur, ubi relinquitur quod in nostra potestate est? Debet enim esse liberum quod in nostra potestate est. Esset autem liberum, si iisdem positis causis, in nobis esset aliquando appetere, aliquando refugere: at si necessario appetitus sequitur, certè etiam fato fiunt, quæ appetitum sequuntur, etsi à nobis fiunt, & natura nostra, & appetitu, & iudicio. Si enim fieri posset, ut appetitus non sequeretur, falsa esset hæc enunciatio. Eisdem causis positis, eadem sequi, necesse esse. In bestiis & inanimis idem reperitur. Si enim appetitum in nostra potestate ponunt, quoniam naturâ cum habemus, quid prohibet dicere etiam in ignis potestate situm esse, urere: quoniam natura urit ignis. Quod etiam alicubi ostendere videtur Philopater, in libro quem De fato conscripsit. Non ergo quod per nos fato efficitur, in nostra potestate est. Nam eadem ratione & in lyra & in tibiis & ceterorum instrumentorum, omniumque rationis & animæ expertium, potestate, aliquid crit positum, cum aliqui ijs, ad aliquid efficiendum utuntur, quod profectò absurdum est.

De

ADVERSUS sapientes Ægyptiorum, qui dicunt
 veram esse sententiam de fato in astris posito, sed
 mutari precibus, & procurationibus: esse enim etiam
 horum ipsorum siderum cultus quosdam, qui ea miti-
 gent, alias que superiores quasdam vires, que ea possint
 flectere, ideoque preces, & deorum cultus esse insti-
 tutos: respondebimus, eos fatum facere rerum contin-
 gentium, non necessariarum. At contingens infinitum
 est, infinitum autem incognitum. Itaque cum omnis di-
 uinatio tollitur, tum maxime eorum, qui prædicant, &
 notant cuiusque vitam ex natali die, qui γενεθλιαῶροι
 dicuntur, quam ipsi præ ceteris, ut validam quandam
 rem, & veram, commendant. Si dicant figurarum effe-
 ctiones esse perspicuas, & à peritis cognosci, verum cum
 figura non ex propria vi euenierit, Deum prohibuisse,
 etiam hoc absurdum esse, respondebimus: primum, quo-
 niam preces solas, & deorum cultum, in nostra potesta-
 te statuunt, aliud præterea nihil tum ambigemus, cum
 eis, quomodo cum ceteræ omnes humanæ actiones, &
 electiones in cuiusdammodi figura astrorum sint sitæ,
 sola precatio in nobis sit posita. Nam dubium est cur
 hoc ita se habeat, & quæ causâ hanc necessitatem im-
 ponat. Deinde si ars quedam est, & doctrina istarum
 procurationum, quæ fati vim prohibeat, verum omnes
 homines hanc doctrinam assequi possunt, an quidam
 possunt, quidam non possunt: Si enim omnes possunt, ni-
 hil prohibet hac ratione, quin planè euertatur fatum,
 cum omnes artem eam quæ fati effectiones prohibet, di-
 dicerint. Sin aliqui assequi eam possunt, aliqui non pos-
 sunt,

sunt, qualis tandem, aut quis est, qui hoc præscribat? Si enim ipsum fatum alios facit cultores numinis diuini, alios non facit, rursus omnia fato fieri inuenientur. Nam preces & cultum quæ in nobis sunt, non solum non inferiora esse fato, sed etiam superiora iam cognouimus. Si non fatum, sed aliud quippiam horum causa est, illud potius fatum censebitur. Nam in hoc ipso, quod per precationem rectè negotium nostrum agere possumus, aut non possumus, omnis fati vis continetur. Nam in his qui possunt, fatum nihil est; qui non possunt, iis omnia fato eueniunt. Et quibusdam hominibus omnia esse fatalia, quibusdam nihil esse fatale, comperiemus. Neque dubium est, quin qui hoc præscribit, ipse verissimum fatum sit, & sic omnia denuò fato fieri deprehendantur. Atque iniquus quis est, qui hoc distribuit, siue demon quis sit, siue aliud fatum quoppiam. Non enim ad dignitatem, colendorum deorum viam hominibus tribuit. Cur enim hic dignior, quàm ille, cum omnes sint instrumenta fati, & nihil quisquam agat de sententia sua, imò ne eligat quidem? Nam in his quæ ita fiunt, nemo vel iustus, vel iniquus est. Itaque neque dignus, neque indignus beneficio. Qui autem paribus non tribuit paria, iniquus est.

De his qui dicunt optionem rerum agendarum in nobis esse, exitum verò rerum optatarum in fati potestate.

CAP. XXXVII.

QVI autem dicunt optionem rerum agendarum in nobis esse, sed rerum optatarum euentum in fato, (sunt autem hi Græcorum doctissimi,) partim rectè aiunt,

aiunt, partim falluntur. Nam quod in nostra potestate ponunt optiones rerum agendarum, non tamen omnino earum exitus rectissime dicunt: quod verò fato assignent, non rectè. primum enim coarguentur, quòd imperfectum faciant fatum, siquidē hoc habeat, quod non habet: Deinde quòd ipsum statuunt consequens quiddam, ad nostram voluntatem. Nam fati opera consequentia esse dicunt voluntati; atque ita moueri potius à nobis, quàm mouere nos reperietur. Atque etiam homo fato dominantior est, ut qui ipsum sua optione effingat. Quamobrem rectius est dicere, exitus rerum causam in prouidentia consistere. Nam prouidentia magis hoc opus est, quàm fati. Prouidentia enim proprium est, pro suo cuique commodo, tribuere. Eam que ob causam exitus earum rerum, quas selegerimus, & optauerimus, pro eo atque utile futurum sit, aliquando consequetur, aliquando non consequetur. Quòd si fatum, quòd sit series quaedam causarū perpetua (ita enim fatum Stoici definiunt, id est, ordinem, & connexionem immutabilem) non ad utilitatem cuiusque, sed suo motu, & necessitate, exitus affert, quid dicant de omnino stolidis, & stultis, eòque ab electione vacuis, utrum fato illis adest, ut tales sint, an non? Si enim non fato, fatum effugient; sin fato, necessario sequitur, ne electionem quidem in nostra potestate sitam esse: Si enim quod electionis est expers, sub fatum cadit, necessario etiam, quod electionis est particeps, & sic ad primorum illorum sententiam, qui dicunt omnia esse fato, reuoluntur. Superuacanea etiam pugna est in continente & incontinente, rationis, & cupiditatis. Si enim necessario constitutum, & definitum est, hoc agere, hoc non agere, quis usus est dissensionis, in eo, & discordia? Quod

Quod si etiam confatale est, non modo agere, sed etiam ita agere, quid aliud dicit qui ita ait, quam & electionem fatalem esse? Nam electio est, quæ cum cupiditate depugnat, & in continentibus superat, in continentibus superatur. Quare sublata est eorum sententia initio posita, propterea quod in nostra potestate electio non erit.

Quomodo Plato fatum dicat.

CAP. XXXVIII.

PLATO fati nomen usurpat bifariam: Aliud enim in substantia, aliud in muneris functione ponit. Quod in substantia ponitur, animam vult esse uniuersi; Quod in muneris functione, diuinam legem immutabilem ob causam ineuitabilem. Quam legem etiam Adrastiam dicit, eamque à primo, summoque Deo, uniuersi animæ, ad omnium administrationem datam esse, per quam omnia quæ sunt, gubernentur. Hoc fatum in muneris functione positum, etiam prouidentiam appellat. Nam à prouidentia fatum comprehendere vult. Quidquid enim fato fiat, etiam prouidentia fieri, non tamen quidquid sit prouidentia, etiam fati esse. Ipsa autem diuina lex, quam ait esse prouidentiam, & fatum, omnia in se complectitur, alia quidem secundum propositum, alia à proposito. Nam causas antecedentes, ut quædam principia, & secundum propositum complectitur, quæ in nostra potestate sunt, assensiones, & iudicia, & appetitus. Quæ verò hæc necessario consequuntur, à proposito sunt. Atque optio quidem rerum agendarum, quæ in nobis sita est secundum propositum est. Positis autem ijs quæ in nobis sita sunt, ex his ipsis, ut à proposito, fatum consequi: ut verbi gratia in nobis est situm, nauigare, hoc secundum

secundum propositum est. Cum ergo propositum fuerit nauigare, sequi quæ à proposito sunt, naufragium facere, aut non facere. Idcirco à proposito vocat ea quæ sequuntur, & comitantur propositum, quod in nostra potestate est, id est, principia & actiones, ut sint ea quæ antecedunt, & in nobis sunt, secundum propositum: quæ sequuntur, à proposito, neque in nostra potestate sint, sed eueniant necessario. Non enim ex aternitate definitum, fatum esse, sed accidere, cum ea quæ in nostra potestate sunt, fuerint antegressa. Cum quo congruit illud, Culpa eius est qui elegit, Deus extra culpam est, item, virtutem carere domino, & Esse diuinationes. Omnis autem eius oratio eò pertinet, ut electiones, & aliquas actiones ex electione, in nostra esse potestate ostendat. At quæ eas actiones consequuntur, eorum quæ euentus necessario in fati potestate. Sed hoc non verè dici supra demonstratum est. Ex ea ergo parte qua Dei constitutionem, & voluntatem fatum vocat; & fatum subiicit prouidentie, non multum discrepat à diuinis literis, quæ solam prouidentiam omnia gubernare confirmant. Sed ab iisdem multis dissentit, quod dicat necessario exitus esse consequentes ijs, quæ in nostra sunt potestate. Nos enim quæ à prouidentia afferuntur, non necessario eueniunt, sed contingere, ut sequantur, dicimus. Nam si necessario, bona precationum pars amputabitur. Nam eo authore de solis principijs actionum, ut meliora scilicet eligamus, preces instituuntur: Cum autem elegerimus, in reliquum preces inanes sunt, cum omnia quæ sequuntur, necessario inferantur. Nos verò etiam in his maximam vim habere preces decernimus. Esse enim in prouidentie manu, eum qui nauiget naufragium facere & non facere. Non tamen alterum eorum necessario accidit, sed

sed ut eueniat contingit. Non enim necessitati Deus paret, neque fas est dicere eius voluntatem necessitati seruire: etenim necessitatis ipse auctor est, & opifex. Necessitatem enim astris imposuit, ut eodem semper modo mouerentur, & mare terminis suis conclusit, vniuersis que, & generalibus rebus necessarium finem statuit. Quem si volunt vocare fatum, quia usquequaque ita necessariò fit, ut quæ ex propagatione oriuntur, interire, nihil dicimus. Nam de nominibus cum ijs non ambigimus. Ipse verò Deus non solum extra omnem necessitatem locatus est, sed etiam eius dominus & auctor est. Cum enim sit potestas & natura liberæ potestatis, nihil neque naturæ necessitate, neque legis sanctione facit, sed omnia sunt illi contingentia, etiam quæ sunt necessaria. Atque hoc ut declararetur, iussit olim cursum solis, & lune consistere, quæ necessariò feruntur, & semper eodem modo se habent, ut ostenderet, nihil sibi necessariò fieri, sed omnia pro potestate contingere, ut eueniant. Semel autem eiusmodi diem fecit, quod & scriptura sancta notauit, ut potentiam modò suam declararet, neque legem necessarie motionis astrorum quam illis à principio dedit, abrogaret. Sic & aliquot homines in vita conseruat, ut Eliam, & Enoch, quamuis mortales & caducos, ut per hæc omnia eius potentiam, & quæ cogi nulla ratione potest voluntatem intelligamus. Stoici autem aiunt stellas errantes, cum ad idem, & in longitudine & in latitudine signum referuntur, in quo initio erant, cum primum mundus est conditus, certo temporum ambitu conflagrationem, & interitum rerum efficere, & de integro mundum eodem restitui. Et quoniam sidera, similiter rursus ferantur, omnia quæ in

H
priori

priori ambitu fuerit, immutabiliter effici. Futurū enim rursum Socratem, & Platonem, & quemque hominem cum iisdem & amicis, & ciuibus, & eadem cuique euentura, & eadem tractaturum, omnesque ciuitates, & pagos, & agros similiter restitui. Atque istam restitutionem vniuersi, non semel, sed sæpè fieri, immò infinite, & sine ulla terminatione, eadem referri. Deos vero qui hunc interitum effugiant, vno ambitu assequi, & cognoscere omnia, quæ in sequentibus conuersionibus futura sint. Nihil enim fore noui, quod prius non fuerit, sed omnia eodem modo sine ulla variatione, etiam usque ad minima quæque euentura. Atque propter istam restitutionem dicunt aliqui, Christianos reuocationem corporum à morte ad vitam imaginari. Sed multum aberrant à vero. Nam semel vitam restitui mortuis, non per ambitum, Christi oracula arbitrantur.

De libera voluntate, seu de ijs quæ in nostra sunt potestate.

C A P. XXXIX.

DISPVTATIO de libera voluntate, id est, de eo quod in nostra potestate esse dicitur, primam habet questionem, an sit aliquid in nostra potestate; multi enim sunt qui repugnent: Alteram, quæ sint illa quæ sunt in nostra potestate, & quorum liberam habeamus voluntatem: Tertiam, ut causam inuestigemus, cur nos parens noster Deus libera voluntate genuerit. Quare oratione repetita, primum dicamus, de primo, & aliquid esse in nostra potestate, ex his quæ ab illis conceduntur, demonstremus. Omnium quæ fiunt, aut Deum causam

causam esse aiunt; aut necessitatem, aut fatum, aut naturam, aut fortunam, aut casum. Verum Dei quidem opus, substantia, & providentia est: Necessitatis, motus eorum, quæ semper eodem modo se habent: Fati, quod necessario fiant, quæ fato efficiuntur; Etenim fatum, necessitatis est: Naturæ, ortus, accretio, interitus, stirpes, & animalia: Fortunæ, quæ rara sunt, & præter expectationem. Definiunt enim fortunam congressum, & concursum duarum causarum, quæ ab electione, & voluntate principium habent, & aliud quippiam efficiunt, quam naturâ paratum sit ut faciant: ut verbi gratia, Si qui foderit, thesaurum inuenit. Nam neque qui condidit, ita condidit, ut ille reperiret; neque qui inuenit, ita fodit ut thesaurum inueniret. Sed ille quidem, ut cum vellet, tolleretur; hic ut foueam efficeret. Accidit autem aliud quippiam, quam uterque studuerit. Casus verò opera sunt, inanimorum, aut bestiarum euentus, sine natura, & arte. Ad quod igitur horum reducemus ea, quæ per homines fiunt, si homo causa non est, & principium actionum? Atqui neque Deo fas est ascribere turpes interdum actiones, & iniquas, neque necessitati: non enim sunt e numero eorum, quæ semper eodem modo se habent; neque fato: non enim contingentia, sed necessaria sunt, quæ fato fiunt; neque naturæ. naturæ enim opera animalia sunt, & stirpes: neque fortunæ; neque enim rara sunt, & præter expectationem, hominum actiones: neque casui; nam casus est euentus inanimorum, aut bestiarum. Relinquitur ergo ipsum qui agit, & facit, hominem, principium esse suorum operum, & libera voluntate, potestate que esse præditum. Præterea si nullius actionis homo auctor est,

superuacaneè habet consultandi facultatem. Quorsum enim utetur deliberatione, si nullius actionis est dominus? Facere autem, ut, quod pulcherrimum & præstantissimum in homine est, superuacaneum sit, absurdissimum est. Quare si consultat, agendi causa consultat: omnis enim deliberatio actionis causa, & propter actionem instituitur. Præterea, quorum munerum functiones in nostra potestate sunt, horum etiam actiones, quæ cum illis functionibus consentaneæ sunt, in nostra sunt potestate. Sunt autem in nostra potestate functiones cum virtutibus consentaneæ; quare & virtutes in nostra potestate sunt. Esse autem in nobis functiones cum virtute consentaneas, declarat, quod ab Aristotele rectè dictum est de virtutibus moralibus. quæ enim faciendo discimus, ea cum didicerimus, facimus. Nam discendo moderari voluptatibus, temperantes euadimus. Et cum temperantes euaserimus, voluptatibus moderamur. Licet etiam sic agere. Meditari & exerceri omnes concedunt in nostra potestate esse, in exercitationibus autem habituum est dominatus: nam consuetudo natura est aduentitia. Sin autem meditatio domina est habitus, meditatio porro in nostra potestate est, etiam habitus in nostra potestate est. Quorum autem habitus in nostra potestate sunt, eorum etiam actiones ad eos habitus in nostra potestate sunt, nam ad habitus actiones sunt accommodatæ. In quo ergo iustitiæ habitus est, iusta aget: in quo iniustitiæ, iniusta. Itaque in nobis situm est, iustis esse, aut iniustis. Esse autem aliqua in nostra potestate, cohortationes, & admonitiones ostendunt. Nemo enim hominem hortatur ad non faciendum, neque ad sitiendum, neque ad volandum; non enim

enim hæc in nostra potestate sunt. Quare perspicuum est, quarum rerum hortationes sunt, eas in nostra esse potestate. Præterea si nihil in nostra potestate est, superuacaneæ sunt leges, & tamen naturaliter omnes gentes legibus quibusdam utuntur, quod sciant se habere potestatem agendi quæ legibus sanciant, & pleraque gentes leges suas ad Deos authores referunt, ut Cretenses ad Iouem, Lacedæmonij ad Apollinem. Quare naturaliter omnium hominum mentes, hæc imbuit opinio, Esse aliqua in nostra potestate. Quod de hortatione, & admonitione diximus, idem de vituperationibus, & laudibus, cæterisque, quæ euertunt hanc sententiam, Omnia fato fieri, intelligendum est.

Quæ sint illa quæ in nostra sunt potestate.

CAP. XL.

ESSE aliqua in nostra potestate, & esse nos dominos actionum quarundam, abundè demonstratum est. Deinceps dicamus, quæ sint illa, quæ in nostra potestate sunt. Dicimus ergo generatim omnia, quæ per nos sponte aguntur, in nostra potestate esse. Non enim dicerentur sponte fieri si in nostra potestate actio non esset, & omnino quæ vituperatio aut laus insequitur, & in quibus adhortatio, lexque versantur. Etenim hoc supra à nobis declaratum est. Propriè autem in nostra potestate sunt, omnia quæ ad animum pertinent, & de quibus consultamus. Consultamus enim perinde quasi in nostra sit potestate agere, quod proponitur. Ostensum est autem supra, consultationem esse rerum contingentium, per quæ in utramque partem. Quod genus contingentium, sic definitur, Quod cum ipsum possumus,

H 3

tum

tum eius oppositum. Huius optio penes nostram mentem est, & hac actionis est principium, ea que in nostra potestate sunt, quæ æquè in utramque partem contingunt, ut moueri, & non moueri, persequi & non persequi, appetere res necessarias & non appetere, mentiri, & non mentiri, dare, & non dare, letari quibus rebus oportet, & non letari, denique quæcunque eiusmodi sunt, ut in ijs vitijs, & virtutis opera insint. Horum enim penes nos potestas est. Sunt etiam artes in ijs quæ æquè in utramque partem eueniunt. Omnis enim ars in ijs gignendis versatur, quæ esse, & non esse contingit, & quorum principium in eo qui facit, non in eo quod fit, reperitur. Nihil enim quod æternum, vel quod necessario est, vel necessario fit, arte fieri dicitur. At verò neque quæ ita fiunt, ut aliter quidem ea se habere contingat, sed in seipsis efficiendi vim cohibent, ut in animalibus accidit, & stirpibus, arte dicuntur fieri. Natura enim, non arte fiunt. Quod si eorum quæ fiunt arte, extra est causa efficiens, quis causa est eorum quæ arte fiunt? An qui facit artifex? Nam in artificis potestate est, facere. Hic ergo principium & causa est actionum. In nostra ergo sunt potestate & artium munera, & virtutes, & omnes animæ rationis que actiones. Quæ autem animæ sint actiones, & munera, supra expositum est. At plerique quod liberam voluntatem, & potestatem in omni re agenda, & comparanda, atque etiam omni fortuna dici arbitrantur, meritò rationem, de soluta & libera hominis voluntate improbant. Qui autem acerbiores sunt, & refellendi nostri causa, adducunt illud scripturæ sanctæ. Non sunt in homine viæ eius, quomodo inquit viri boni, homo sui iuris est, cum in eius potesta-

potestate via sua non sit, & inanes sint cogitationes hominum, utpote cum exequi non possimus, quæ cogitamus? Alia multa dicunt eiusmodi, quod nesciant, quomodo voluntas in homine libera statuatur. Non enim ut dites simus, aut pauperes, aut perpetuò sani, aut naturâ robusti, aut in imperio, aut omnino bonis abundemus, quæ instrumenti locum obtinere, vel fortunæ bona dicuntur, aut eorum quorum exitus à prouidentia pendet, nostra potestas est, sed actionum ad virtutem, & vitium, & electionum, & motuum, & quorum æquè etiam opposita agere possumus: quandoquidem omnem actionem electio antecedit, neque solum actio, sed etiam electio, & voluntas damnatur. Quod docet illud in Euangelio, Qui mulierem aspexerit ad eam concupiscendam, iam in corde suo cum ea adulterium commisit. Et Iob, pro filiorum suorum peccatis cogitatione admissis, Deo sacrificabat. Nam principium peccati, & iustè facti electio, & voluntas est. Opus enim quidem ipsum aliquando permittitur à prouidentia, aliquando prohibetur. Nam cum & in nostra sit aliquid potestate, & prouidentia sit, necesse est ab utrisque quæ fiunt, euenire. Nam si ex altero tantum acciderent, non esset alterum, sed cum quæ fiunt mixta sint, aliquando proficiuntur à nostra voluntate, aliquando fient ratione prouidentia, aliquando manabunt ex utroque. Cum autem prouidentia partim sit communis, partim propria, necesse est rebus singulis idem usu venire, quod uniuersis. Nam cum cælum siccum fuerit, siccantur corpora, etsi non omnia æquè, & cum mater recto victu usâ non fuerit, aut luxui se dediderit, ex eo foetus, & corporibus malè temperatis, & peruersis appetitionibus,

H 4 gignunt.

gignuntur. Quare accidit, ut & in corporis temperationem incidant non prosperam, aut ob commune cœlum, aut ex voluntario victu parentum, aut dum illi ipsi luxuria se corrumpendos dediderunt; ut interdum temperationes è voluntario principio male reddantur, neque omnino providentia talium causa sit. Cùm ergo animus corporis temperationi succumbens, se cupiditatibus, aut iracundijs tradiderit, & ijs rebus quæ à fortuna importantur depressus, aut laxatus fuerit, ut paupertate, aut diuitijs, malo urgetur voluntario. Qui enim non succumbit temperationi corporis, is rectè suo fungitur munere, & malam temperationem superat, ut commutet potius, quàm commutetur, & animi affectiones, ad bonum habitum proba institutione, & victu idoneo traducit. Quare ex his qui rectè suo munere funguntur, cognoscitur eos qui non rectè illud ipsum præstant, peccatum suscipere voluntarium. Nam in nostra potestate est situm, aut dedere se malis temperationibus, aut reluctari, & vincere. At plerique malam temperationem, ut perturbationem causam excusantes, necessitati, non suæ ipsorum voluntati, vitium ascribunt: & idcirco absurdissimè etiam virtutes in nostra potestate positas esse negant.

Quam ob causam libera voluntate procreati simus.

C A P. X L I.

RELIQUVM est ut dicamus quam ob causam libera voluntate procreati simus. Dicimus ergo, cum ratione naturâ coniunctam esse liberam voluntatem, & rebus

rebus genitis connatam esse mutationem, ijs maximè, quæ ex subiecta materia generate sunt. Principium enim cuiusque ortus mutatio est. Nam ex commutatione subiectæ materie, ortus existit. Facile autem intelligetur, quod dicimus, si stirpes omnes & animalia terrena, & aquatilia, & volatilia respiciamus. Continuata enim est horum mutatio. Verùm copulari naturâ cum ratione liberam voluntatem, ex his quæ diximus cum aliqua in nostra esse potestate differeremus, apertum est ijs, qui attentè, studiose quæ audierunt. Alienum tamen fortè non sit etiam nunc, eadem admonere, quando hoc ordo disputationis postulat. Eius quod ratione utitur, aliud in contemplando, aliud in agendo ponitur. In contemplando ponitur, quod rerum naturam, quemadmodum se habeat, perspicit. In agendo, quod deliberat, quod rebus ijs, quæ sub actionem cadunt, rectam rationem statuit. Atque illud quidem mentem, hoc rationem; illud sapientiam, hoc prudentiam appellant. Quicumque autem consultat, quod in se sit optio rerum agendarum, consultat ut eligat quod è consultatione sit antepositum, & ubi elegerit, agat. Omnino ergo necesse est, eum, in quo sit consultatio, etiam dominum esse actionum. Si enim dominus non est actionum, frustra habet deliberandi vim. Quod si ita est, necessario cum ratione, libera voluntas existit. Aut enim non erit rationis compos, aut si sit rationis compos, erit dominus actionum. Si autem sit dominus actionum, omnino liberam habebit agendi voluntatem. Demonstratum etiam est, quæ ex subiecta materia nata sunt, mutabilia esse. Itaque ex utroque concluditur, hominem necessario libera esse voluntate, atque mutabilem. Mutabilem, quoniam ge-

H 5 nitus:

nitus: libera voluntate, quoniam ratione præditus. Quare, qui Deum accusant, quòd hominem non creavit eiusmodi, ut in eum vitium cadere nullum posset, sed libera voluntatis effecerit, imprudentes Deum accusant, quòd rationis compotem, ac non à ratione vacuum, hominem genuerit. Necessarium est enim alterum de duobus, aut rationis expertem esse factum, aut si rationis esset particeps, & in rebus agendis versaretur, esse libera voluntate. Necessariò igitur omnis natura rationis particeps, libera voluntate est, et sua natura mutabilis. Sed illa quidem natura, quæ ex subiecta sunt materia, dupliciter sunt mutabiles; & propter materiam, & hoc ipso quòd facta sunt. Quæ autem non ex subiecta materia effecta sunt, uno solummodo, nempe ortus, mutabiles sunt. Rursus ex his naturis quæ materia vacant, eæ quæ circa terram versantur, & ob societatem, quam cum hominibus habent, in rebus agendis, occupantur, magis sunt cæteris mutabiles. Quæ verò ob naturæ præstantiam, cum Deo per inclinationem, & propensionem versantur, & per illius contemplationem beatitudine fruuntur, & in seipsas, & Deum solum conuersæ à rebus agendis, & materia planè se remouerunt, & contemplationi, Deo quæ se coniungere, manent immutabiles: Libera quidem voluntate prædita, quoniam ratione utuntur; non tamen mutabiles ob eas causas quas iam diximus. Neque sanè miri quicquam est. Etenim homines contemplationi dediti, qui se ab agendis rebus auocarunt, immutabiles permansere. Puto illud quoque iam esse demonstratum, naturas rationis participes, ab initio optimè esse genitas: ac si, ut à principio sunt condita, ita mansissent, ab omni fuissent vitio remotissi-

motissima. Nunc sua ipsa voluntate, & electione, in vitium incurrunt. Nam quæ ita permanserunt, ut initio generatæ sunt, beatitudine perfruuntur. Soli autem angeli inter ea, quæ sunt sine corpore, mutati sunt, neque hi omnes tamen, sed aliqui qui ad inferiora propensi, res terrenas concupierunt, cum à propensione ad res superas, & Deum, discessissent. Itaque ex his quæ demonstrauimus manifestum est, quoniam natura sumus mutabiles, vires nos quibus eligimus, mutabiles habere. Neque tamen quoniam mutabiles vires habemus, improbitatis nostræ culpa, in Deum conferenda est. Non enim in facultatibus sunt vitia, sed in habitibus. Habitus autem ex electione, & voluntate sunt. Itaque nostra ipsorum electione, & voluntate improbi euadimus, non natura sumus. Quod accuratius doceri potest sic. Suprà facultatem esse dicebamus, per quam omnia quæ facimus, facere possumus. Omnis autem vis eligendi oppositorum est, una enim, eademque facultas est, & mentiendi, & verum dicendi, & una eademque facultas temperatè & intemperatè viuendi. At non idem habitus contrariorum est, ut intemperanter, & temperanter viuendi, aut mendacium, & verum dicendi. sed contrariorum, contrarij sunt habitus. Nam temperanter viuere, habitus est virtutis; intemperanter, vitiij. Non sunt ergo vitia facultatum, sed habituum, & electionis. Non enim facultas est, quæ facit, ut immodestè viuamus, aut mendacium dicamus, sed electio. Erat enim in nostra potestate, verum dicere, non mendacium. Si ergo vitium facultas non est, sed habitus, non qui facultatem nobis dedit, causa nobis improbitatis est, sed habitus, qui per nos & propter nos, comparatur.

Lice-

Licebat enim contrarium habitum, non istum vitiosum exercitatione querere. Differt autem facultas ab habitu, quod omnes facultates naturales sint: habitus à nobis parti: & facultates doctrina tradi non possint, habitus discendo & consuetudine adueniat. Quocirca si facultas naturalis quedam res est, nec doctrina tradi potest, habitus aduentitia, & doctrina traditur; non natura, causa vitiorum est, sed quod vitiosè instituti sumus, & idcirco vitiosum habitum comparauimus. Omnem enim habitum comparari à nobis ostensum est. Facultates porro esse naturales, ex eo patet, quod omnes easdem habent facultates, exceptis ys, qui mutili sunt. Contra, habitus nō esse naturales, idem perspicitur, quod non eosdem omnes habent habitus, sed alij alios. Quæ enim natura sunt, eadem sunt apud omnes.

De prouidentia.

CAP. XLII.

LI B E R A voluntate esse hominem, & quarum rerum liberam habeat voluntatem, & cur libera voluntate creatus sit, satis supra explicatum est. Sed quoniam, non, cuicunque propositum est, hominem interficere, etiam interficit, sed aliquando interficit, aliquando non interficit: quod electio eius impedita sit, neque cadat ex sententia quod proposuerat, & horum causam esse, non fatum, sed prouidentiam, dicebamus; sequitur tractationem de libera voluntate, disputatio de prouidentia. quæ etiam in tres partes diuiditur: Primum enim querendum est, sit ne prouidentia: secundò quid sit: tertio quorum sit. Ac Iudaus quidem, ne insanus quidem si sit, prouidentiam ignoret; cum sciat miracula

racula quæ in *Agypto* euenere, cùm audierit quæ in solitudine contigerint: in quibus illustrior hominibus apparuit prouidentia, quàm quæ in oculis cernuntur; item cùm multa opera prouidentiae, & in prophetis, & *Babylone* cognouerit, quæ omnem dubitationem respuunt. Christianos autem, cùm hæc omnia docent esse prouidentiam, tum in primis diuinissimum illud, & ob eximium amorem in humanum genus, summè incredibile, prouidentiae opus, quod *Deus* se corpore, nostra causa, induerit. sed quoniam non cum his modo disputamus, sed etiam contra *Græcos* oratio nostra instituitur: age etiam per alia, quibus illi fidem tribuunt, esse prouidentiam, demonstremus. Itaque esse prouidentiam iisdem rationibus, quis ostendat, quibus *Deum* esse probauimus. Nam omnium permanentia, & maxime eorum, quæ oriuntur & occidunt, situs item, & ordo rerum, qui semper idem conseruatur, & astrorum cursus, qui nihil unquam variatur, & annui circuitus, & anni temporum restitutio, noctium & dierum semel in anno aequalitas, utrisque vicissim, neque maiore, neque minore parte, augescentibus, & decreascentibus, quo modo, si nemo prouideat, similiter administrari & perseuerare possit? Quin etiam pena quæ peccata insequitur; imò peccatorum ipsorum detectio, quando, ut nemo sit, qui ea possit coarguere, quibusdam circumstantiis proferuntur, esse prouidentiam declarat. Plena sunt huiusmodi historiis, & *Hebraeorum* scriptura, & *Græcorum* literæ. Nam eiusmodi *Susannæ* casus literis sanctis mandatus est, & apud *Græcos* poëta *Ibyci*. Hic enim, cùm à quibusdam interficeretur, neque ullum vel adiutorem, vel restem haberet iniuriæ, conspiciatus grues, Vós, inquit, mortem

mortem meam vindicate. Postea querentibus ciuibus, quis eadem fecisset, nec deprehendentibus accidit, ut cum theatrum celebraretur, & populus, spectandi causa, consideret, grues præteruolarent. Quos cum vidissent, qui cadis erant auctores, riserunt, & ecce, inquit, Ibyci vindices. Quod cum quidam, qui proximè assidebat, audisset, detulit ad magistratum, illi'que comprehensi, de eade confessi sunt. Multa huiusmodi à veteribus, literis mandata sunt, quæ si quis velit colligere, infinitè excrescat oratio. Quod si non omnium peccata ad eundem modum produntur, imò aliqui effugere videntur, nemo propterea neget esse etiam prouidentiam. Non enim uno tantum modo hominibus consulit, sed multis, & differentibus. Maximè autem esse prouidentiam ostendit, corporum quæ oriuntur, & intereunt fabrica, & proportio, quæ perpetuò similiter retinetur. Nam in omni corporis parte apparet prouidentie cura. Quod licet studiosis, & industrijs hominibus diuersis è libris colligere. Colorum quoque, qui in animalibus sunt varietas, eundem semper ornatum seruans, clamat esse prouidentiam. Atque etiam quòd inter omnes homines constat, adhibendas esse preces numini diuino, id'que muneribus, & sacrarijs colendum esse, prouidentiam significat. Si enim nulla prouidentia hoc uniuersum gubernaretur, quis, aut, à quo quispiam precabitur? Idem confirmat studium benignè faciendi quod ab hominibus non distortis, & deprauatis naturaliter colitur. Nam mercedem eius in posterum tempus expectantes, etiam in eos qui rependere non possunt, beneficium conferimus. Quod si tollatur prouidentia, permitti videtur iniuria ijs, qui eam inferre possunt; tollitur erogatio

erogatio in pauperes, Dei'que metus, & simul cum istis virtus, religio'que eueritur. Si enim Deus non prouidet, neque punit, neque viris bonis præmia tribuit, neque propulsat iniuriam, ab ijs qui iniuste leduntur, quis Deum veneretur qui nulla in re quicquam nobis sit adiumento? Deletur etiam prophetia, & omnis præscientia. Sed hæc non sunt consentanea cum ijs, quæ quotidie ferè videmus, accidere. Multis enim necessario ipsorum tempore Deus apparuit, multa etiam in somnijs egrotantibus auxilia dantur, & multa præfensiones quibusque seculis, prolata sunt. Multi qui aliquem trucidarunt, impiæque sunt cruentati: aut aliquid nefandi commiserunt, noctes atque dies terrentur. Præterea Deus bonus est: Cum autem bonus sit, ad bene merendum propensus est: Si ad bene merendum propensus, etiam prouidus. Quid hic recenseam res quasque ab orbis architecto Deo creatas, earumque proportionem, & harmoniam, & situm, & ordinem, & usum, quem unaquaque affert uniuerso? & ita omnia esse constituta demonstrum, ut aliter rectè se habere non possint, atque nunc habent, neque accessionem accipere, neque rem ullam esse, quæ possit occidere, sed omnia perfecta, & venusta, sapienter, ac prudenter adificata esse? Sed eiusmodi commemorationem in disputationem de creatione differamus, ne nobis accidat quod multis qui de prouidentia scripserunt. Nam creationem, loco prouidentiae celebrant, quæ ducit quidem nos ad disputationem de prouidentia, sed multum tamen ab ea discrepat. Non enim idem est prouidentia, quod creatio. Nam creationis est, rectè efficere, quæ fiunt. Prouidentiae, consulere ijs, quæ effecta sunt. Neque hæc om-

nino

nino coniuncta sunt, ut licet videre in hominibus, quamlibet artem, & rationem scientiæ, exercentibus. Horum enim alij, in hoc solum ponunt operam, ut rectè efficiant, neque quicquam curant amplius. ut qui in fabricandi, pingendi fingendique arte, occupantur. Alij solum procurant, & provident, ut bubulci, & pecudum pastores. Quare etiam nos in disputatione, de creatione, aptum sit demonstrare, rectè facta esse quæ facta sunt. At in tractatione de providentia, esse procurationem, quæ illis, postquam facta sint, consulat, declarandum est. Quomodo ergo homo ex homine, bos ex boue, semper gignitur, & quodque ex suo, non ex alio semine oritur, si abest providentia? Nam si quis dicat, ut ab initio quæque procreata sint, ita serie quadam procedere, hoc dicat cum creatione omnino copulatam esse providentiam. Nam quòd ordine procedant, quæ creata sunt, providentiam cum creatione constitutam esse ostendit. Nam providentia est, res creatas administrare, atque ita nihil aliud hic dicit, quàm eundem esse qui res creet, & creatis consulat. Quis cum videat formas hominum in infinita penè multitudine differentes, neque usquam penitus easdem esse, non admiretur, & si cum animo suo reputet, non assequatur à providentia formas rerum singularum, esse distinctas? Quod hoc modo licet intelligas. Si eandem retinerent sine vlla variatione figuram, quanta rerum confusio sequeretur? Quanta inscitia, quanta tenebra hominem occuparent, qui neque familiarem, neque alienum cognosceret, neque hostem, aut improbum, ab amico; aut probò viro discerneret: Omnia verè simul essent, ut Anaxagora fuit opinio. Nam hoc si ita esset, nihil obstaret,

staret, quo minus cū sororibus, & matribus corpus miseremus, aut predaremur, aut aliud quippiam palam improbè faceremus, si id modo esset declinatū, ne in ipso facinore deprehenderemur. Nam postea conspecti, agnoscere non possemus. Neque etiam lex, aut respub. vlla constituta esset, neque patres, & filij, inter se cognoscerent, neque aliud quippiam quod sit ad hominis naturam, cohereret. Cacus enim esset homo, quantum quidem ad homines dydicandos pertinet, neque ei oculorum sensus, multum adiumenti afferret. Præter enim ætatem, & magnitudinem nihil dydicaret. Tantorum scilicet commodorum causa, nobis prouidentia est, quæ perpetuò, & ubique gentium, hominum formas distinguere non intermittit. Quod maximum est argumentum, etiam rebus singulis, Dei prouidentia consuli; si quidem vel figura, & lineamentis & voce, quisque cognoscitur. Neque hoc præcisè retinetur, perinde quasi forma satis sit. Nam velut corollarij loco, etiam colorum differentiam prouidentia adiecit, ut naturæ humanæ imbecillitati, multis modis succurreretur. Arbitror etiam pleraque animalia quæ secundum speciem figura sunt simili, quod genus sunt cornix, & coruus, habere aliquas in aspectu differentias, quibus inter sese coniugatim cognoscantur. Cornices enim, & corui congregantur quidem multi sæpè, coniugatim tamen separantur, quoniam quoduis horum animalium iugatam & naturæ sibi coniunctam auem, agnoscit. Quomodo autem inuicem agnoscerent, nisi esset cuique suæ formæ descriptio, nobis quidem non facilis ad indicandum, sed quæ naturaliter tamen, ab ijs quæ in eadem sunt specie facile cognoscatur? Etiam signa, & oracula, & omina, &

I

prodi-

prodigia, (nam ad Græcos oratio mea pertinet,) sua ratione, ut ipsi loquuntur, euentus eorum quæ ostendunt, conseruantia, profectò prouidentia ratione significant, & ad ea quæ significant veritatem euentorum adiungunt.

Quid sit prouidentia.

CAP. XLIII.

VERVM esse prouidentiam cum per hac apertum est, tum per ea quæ dicuntur, deinceps elucescet. Dicamus igitur quid sit prouidentia. Prouidentia est rerum procuratio à Deo suscepta. Definiunt eandem sic, Prouidentia est Dei voluntas, per quam omnia quæ sunt, aptè gubernantur. Quod si Dei voluntas est prouidentia, necesse est recta ratione, & optimè, & diuinissimè, & qua sola ratione rectè se habeant, fieri quæ sunt, neque melioris ordinis esse capacia. Necesse est autem, eundem esse, qui res efficiat, & effectis prouideat. Neque enim rectum est, nec decet, alium efficere, alium ea quæ effecta sint, procurare. Nam hoc quidem certè imbecillitatis est. Multa sunt etiam in animalibus simulachra, & imagines eorum quæ diximus. Quidquid enim genuit, cibum quoque fœtui procurat, & homo etiam de ceteris omnibus quæ ad vitam degendam spectant, quoad eius fieri potest prospicit. Quæ verò non prouident, ob imbecillitatem non prouident. Quare ostensum est Deum esse qui prouideat, & prouidentiam esse eiusdem voluntatem.

Quarum rerum sit prouidentia.

CAP. XLIIII.

Esse

E S S E igitur prouidentiam, & quid ea sit, dictum est: Restat ut exponamus quarum rerum sit prouidentia, vniuersarum ne, an singularum, an vniuersarum & singularum. Plato & vniuersas res, & singulas, à prouidentia gubernari vult, prouidentia que rationem paritur in tria: Primum enim esse principis Dei prouidentiam, qui primario quidem loco ideis, deinde vniuersè toti orbi consulat, ut, cœlo & sideribus, & omnibus rebus vniuersis, id est, generibus, substantiis, quantitati, qualitati, & alijs talibus, & formis quæ sub istis subiectæ sunt. Ortui autem ignobiliorum animalium, & stirpium, & omnium quæ generantur, & corrumpuntur, secundos deos, eos, qui cœlum voluant, prospicere. Quorum ortum Aristoteles ad solem, & signiferum orbem refert. Tertiam Plato statuit prouidentiam, penes quam sit administratio rerum agendarum, & exitus; item que naturalium & fortuitorum bonorum, quæ materia admixta, & instrumenti locum obtinere dicuntur, atque etiam eorum quæ his ipsis contraria sunt, adeptio. Huic prouidentia præesse censet certos quosdam demones, circa terram custodes humanarum actionum: ac secundam tertiamque prouidentiam à prima proficisci, ut potestate omnia à Deo gubernentur, qui primos, & secundos, & tertios procuratores constituit. In quo quod omnia ad Deum refert, & ab eius voluntate omnem pendere prouidentiam affirmat, in laude ponendum est: Quod verò secundam prouidentiam facit eos, qui cœlorum orbes torquent, non item. Non enim hoc prouidentia est, sed fatum, & necessitas. Nam utcunque illi figurentur, necesse est, & quæ fiunt, fieri, & quidem aliter non contingere. Eorum autem quæ

providentia gubernantur, nihil cadere sub necessitatem
iamdudum ostensum est. Stoici qui & fatum, & in no-
stra esse aliquid potestate tuentur, nullum locum provi-
dentia relinquunt, imò reuera voluntates nostras liber-
tate spoliunt, quòd suprà à nobis probatum est. Demo-
critus, Heraclitus, & Epicurus, neque uniuersis, neque
singulis, à Deo prouideri volunt. Epicurus enim dice-
bat, Quod beatum sit, & immortale, neque ipsum ha-
bere negotia, neque alteri exhibere : quare, neque ira-
cundia neque gratia, teneri. hac enim omnia, imbecil-
tate spectari. Ira enim à Deo aliena est. Excitatur enim
in re, quæ contra quam velimus, accidat. Deo autem ni-
hil præter voluntatem accidit. Atque hi quidem conue-
nienter suis principiis, existimant. Nam qui putent hoc
uniuersum, casu, & temerè esse constitutum, meritò di-
cunt omnia vacare providentia. Quorum enim nemo
creator sit, eorum quis sit procurator? Est enim eui-
dens, temerè debere ferri, quæ à principio temerè pro-
creata sunt. Itaque prima illorum sententia resistendum
est. Hac enim labefactata satis magnam vim habebunt,
quæ dicta sunt, ad demonstrandam providentiam.
Quare hac refutatione ad suum tempus reservata, ve-
niamus ad Aristotelis opinionem, & caterorum qui ne-
gant rebus singulis à Deo consuli. Nam Aristoteles à
natura sola vult administrari singula, ut in sexto Ethicorum
ad Nicomachum obscurè significat : Hanc
enim ut quæ diuina sit et insit omnibus quæ generantur,
cuique naturaliter suggerere, ut ad res salutares acce-
dat, fugiat quæ contraria sint. Quodq; enim animal, ut
iam dictum est, & idoneum sibi alimentum deligit, &
quod utile est sequitur, & remedia morborum natu-
raliter

raliter habet cognita. Euripides, & Menander quibusdam locis mentem, quæ in quoque sit, cuique providere asserunt, Deum verò neminem. Verum mens quidem in ijs solis perspicitur, quæ in nostra potestate sunt. Aut enim est rerum, quæ sub actionem cadunt, & artium, aut contemplationis. At providentia eorum est, quæ in nostra potestate non sunt, ut verbi gratia, ut opulentus quis sit, & non opulentus, sanus & non sanus: Quorum nihil facere mens potest, ac ne natura quidem, ut Aristoteles putat. Naturæ enim opera perspicua sunt. Quid autem ad mentem, aut ad naturam, quod aliquando ab eo pœnæ exigantur, qui hominem occiderit, aliquando sceleris pœnam effugit? nisi quis dicat quod mentis & naturæ est, ad providentiam pertinere; quod sequitur, ad fatum. Quòd si mens, & natura ad providentiam pertinent, quæ sequuntur ad fatum, nihil erit in nostra potestate. Sed non ita se res habet. Quæ enim ad mentem spectant, tam eam quæ in agendo, quam quæ in contemplando ponitur, in nostra esse potestate docuimus. Non omnia autem quæ providentia geruntur, naturæ sunt, & si quæ naturæ sunt, providentia administrantur. Multa enim quæ Dei providentia accidunt, non sunt naturæ opera, ut de eo qui hominem occidit, ostendimus. Est enim pars providentiæ natura, non ipsa providentia. Itaque isti naturæ & menti, rerum singularum providentiam attribuunt. Ceteri Deo curæ esse aiunt eorum quæ sunt permanentium; ut nihil eorum quæ nata sunt occidat, & huius unius in Deo esse providentiam. Singula verò fortuito, temere quæ iactari, eam quæ ob causam multa iniqua facinora, multas cædes, & ut dicam summam, omnem improbitatem inter homines versari.

ri, & horum alios fortuito pœnam vitare, alios etiam puniri; quippe cum, quæ ad rectam rationem, & ex lege sunt, non omnino eueniant. ubi autem neque ratio, neque lex dominatur, quomodo dixerit quis Deum esse qui procuret. Et quidem serè usu venit, ut viri boni ledantur iniuria, & deprimantur, & innumerabilibus malis affligantur: improbi contrà & importuni homines augeantur potentia, opibus, honoribus in Repub. cæteris'que bonis, quæ ad vitam commodè degendam pertinent. Mihi verò videntur qui hæc loquuntur, quum alia multa ignorare præcepta prouidentiae, tum maximè animæ immortalitatem. Nam eam mortalem esse arbitrantur, huius vitæ terminis res humanas definiunt. deinde praua, & peruersa habent de bonis iudicia. Eos enim qui opibus circumfluunt, & dignitatibus insolescunt, & cæteris fluxis, caducis'que bonis gloriuntur, fœlices esse, & beatos iudicant. Animi autem bona, pro nihilo ducunt, quæ multo corporis, & externa bona antecellunt. Prestantiora enim bona sunt, quæ rerum sunt præstantiorum. Itaque tantò virtutes diuitius, sanitatem, cætera excellunt, quanto anima corpus anteit. Quare cum sola, tum cum alijs coniuncta hominem beatum reddunt. Cum alijs in latitudine, sola, & per se in circumscriptione. Nam eorum quæ sunt, partim circumscriptè intelliguntur, ut bicubitum; partim latè, ut acervus: Nam de acervo si duos modios demas, quod relinquitur, acervus est. Item beatitudini in latitudine intellectæ, si detraxeris corporis & externa bona, solas'que virtutes reliqueris, nihilo minus beatitudo manet, ipsa'que sola virtus se ipsa ad beate viuendum contenta est. Omnis ergo bonus, beatus, & omnis improbus

bus miser, etiam si omnibus prorsus fortuna bonis quæ dicuntur, abundet. Quæ cum multitudo ignoret, solos beatos ducit, qui & corpore probè sint affecti; & copiosi. Quare prouidentiam reprehendunt, quæ prouidentia res humanas non solum ex his quæ sensibus notantur, sed etiam ex sua, & propria præcognitione administrat. Cum enim Deus non nesciat bono viro expedire pauperem esse, eiusque sensum opes, si dentur, deprauaturas, utiliter eum in paupertate sinit viuere. Ac qui opulentus est sæpè importuniorem fore videns, si egeat (ad latrocinandum enim aut ad trucidandos homines, aut ad alia quædam grauiora facinora animum adiungeret) potiri illum opibus permittit. Itaque & ad sepeliendos liberos, & ad vitandos famulos sæpè nobis utilis paupertas fuit. Effet enim eorum salus interitu acerbior, si & liberos improbos, & famulos prædones haberemus. Nos enim nihil rerum venientium præsentientes, & ea quæ instant tantum spectantes, non rectè de ijs quæ in rebus humanis eueniunt, iudicamus. At Deo etiam futura, tanquam præsentia sunt. Sed hæc quidem contra eos, qui prouidentiam damnant, disputata sunt. In quos etiam illud è scriptura sancta conueniet dicere: An lutum dicet figulo? & quæ sequuntur. Quomodo enim non fugiendus homo est, qui contra Deum legem fert, & aduersus prouidentia opera nititur, cum ne hominum quidem legibus audeat obistere? Itaque his erroribus, vel hac potius impietate, prætermissa, ostendamus non rectè eos à rebus singulis prouidentiam remouere, cum vniuersis, & generalibus à Deo consulatur. Hæ enim tres solæ causæ afferri possunt, cur res singulæ Dei prouidentia non regantur. Aut enim Deum ignorare,

rectum esse, etiam illis consulere, aut nolle, aut non posse
 Verum ignoratio quidem, & inscitia, ab illa beata natura alienissima est. Est enim ipsamet cognitio, & sapientia, & scientia. Atqui quomodo homo qui sapiat aliquid, ignoret omnibus indiuiduis pereuntibus, etiam uniuersa interitura? Nam ex omnibus rebus singulis, uniuersa constituuntur. Species enim omnes, singulas res exaequant, & reciprocantur, unaque intereunt, & una conseruantur. Neque quicquam obstat quo minus omnia indiuidua intereant, si diuinitus nulla prouidentia gubernentur. Quibus pereuntibus etiam uniuersa interibunt. Quod si dicant hoc solum illi cura esse, ne omnia indiuidua intereant, ut species conseruentur, non vident se dicere etiam singularum rerum quandam procurationem esse, quandoquidem rebus singulis, ut ipsi aiunt, prospiciens, genera, speciesque tuetur. Alij dicunt non ignorare quidem Deum, sed providere nolle. Verum hoc ipsum nolle, duabus de causis accidit, aut ob ignauiam, aut quod indecorum sit. Ecquis ita insaniat, ut ignauia Deum accuset? Rursus enim duabus de causis, ignauia innascitur, voluptate & timiditate. Aut enim voluptate aliqua illecti, ignaui sumus: aut metu aliquo, ab agendo remouemur. Quorum neutrum de Deo suspicari fas est. Sin ignauia quidem Deum liberant, sed illi indecorum hoc genus prouidentiae dicant: indignum enim esse eiusmodi beatitudine ad res viles, & minutas se demittere, & corporeis ex nostraque electione, & voluntate manantibus in partibus, velut profanari, ideoque providere nolle, non intelligunt se Deo duas vitiosissimas affectiones tribuere, superbiam, & iniquationem. Aut enim ob superbiam

Deus

Deus imperium, & gubernationem rerum singularum despicit, quod dictu absurdissimum est, aut ut ipsi loquuntur, quod inquinatorem deuinet. Quod si cum radij solares vim habeant attrahendi humorem omnem, negant inquinari solem, eiusque radios, cum cano lucem inferunt, sed integros, & ab omni sorde puros manere dicunt, quomodo Deum rebus humanis profanari existimant? Non sunt hac hominum dogmata, qui Dei naturam perspectam habeant. Nam in Deum, neque tactio, neque interitus, neque macula, neque commutatio vlla potest cadere. Inquinatio autem, & omnia eius generis ad mutationem pertinent. Veruntamen nonne absurdissimum est, quemlibet artificem maximè que medicum, vniuerso consulentem, nullam rem de singulis ne minimam quidem artis, & curæ expertem, prætermittere, quòd sciat conferre aliquid ad rerum vniuersitatem? Deum eiusdem vniuersitatis molitorem, etiam opificibus rudiorè reddere? Caterùm an providere quidem vult, non tamen potest? Quomodo non perspicuè absurdum est, Deum imbecillem asserere, & bene merendi facultatem non habere? Præterea dupliciter intelligi potest, Deum indiuiduis providere non posse, aut quòd ipse naturâ non sit ad procurandum idoneus, aut quòd res singule providentiæ non sint capaces. Verum idoneum quidem illum esse naturâ ad providendum, etiam ipsi concedunt, dum aiunt illum rebus vniuersis providere, eo que magis, quòd inferiora ad superiora pertingere non possunt: at superiorum vis etiam vsque ad vltima, sensumq³³ fugientia, omnia fouens & conseruans, pertineat. Omnia enim à diuina voluntate pendent, & inde permanentiam, salutemque accipiunt. Esse autem

I 5

etiam

etiam indiuidua ipsa, & res multiplicatas, capaces prouidentia, ex animalibus perspicitur, quæ imperijs quibusdam, & magistratibus gubernantur, & unum in locum conuenientia, principibus quibusdam subiiciuntur, quos audientes sequuntur, ut in apibus, & formicis, alijsque plurimis licet cernere. Sed hoc qui in hominum cultum & Rempub. intuebitur, maxime animaduertet. Videmus enim eos legislatorum, & magistratuum relectionem, & procurationem admittere. Quæ qui recipiat, quo modo in eum Dei prouidentia non cadat? Iam verò etiam res singulas regi prouidentia, magno argumento est, quod naturaliter eius notitia hominibus est insita. Nam difficili, & necessario nostro tempore statim ad numen diuinum, & preces confugimus: velut natura nos sine doctrina ad Dei opem perducente: Non autem sine doctore nos natura ad id duceret, quod eadem natura non fert, ut fiat. Nam in repentinis perturbationibus, & timoribus sine electione, neque deliberatè & antequàm aliquid consideremus, Dei numen inuocamus. Quicquid autem naturaliter, quamque rem insequitur, in eo tanta vis est ad demonstrandum, ut contradici nihil possit. Quæ ergo ratio istos ad hanc sententiam adduxit? Primum quidem, quod existiment cum corpore animam interire. Deinde quia rationem rerum singularum prouidentia percipere nequeunt. Verùm animam morte non deleri, neque huius vitæ circumscriptione res humanas terminari, & discessus ab uno corpore in aliud, quod doctissimi quique Graecorum probant, & loca quæ dicuntur animabus, pro cuiusque vita distributa, & supplicia, quibus per se animæ afficiuntur, declarant. Hac enim etsi in alio quopiam

piam peccant, tamen remanere animam post hanc vitam, & luere poenam peccatorum, confitentur. Sin providentia ratio rerum singularum, à nobis comprehendendi non potest, ut certe non potest, prout illud testatur, Quàm indagari nequeunt iudicia tua, neque inuestigari via tua! non tamen hanc ob causam neganda providentia est. Neque enim quoniam maris terminos & arenæ numerum ignoramus, neget quis mare, aut arenam esse. Nam hoc quidem modo etiam hominem, aut aliud quodpiam animal esse negent, quoniam numerum hominum, & ceterorum animalium nesciunt. Nam individua nobis infinita sunt. Quæ autem nobis infinita, nobis incognita; ac univèrsa quidem sæpè ratione comprehenduntur, res singule, ut comprehendantur, fieri non potest. Cùm autem sit in unoquoque homine duplex differentia: una, qua ab alio homine discrepat: altera, qua à seipso (multum enim quotidie quisque mutatur, & à seipso differt in vitæ genere, in studiis, in vitæ necessitatibus, in cupiditatibus, & accidentibus. celeriter enim se vertit hoc animal, & cum vitæ necessitatibus, temporibusque mutatur) necesse est etiam congruentem cuique providentiam, eamque differentem, & variam, & multiformem, & cum rerum singularum immensitate coniunctam comitari. Quod si accommodatam cuique oportet, in quaque re, & propriam esse providentiam, infinita autem est rerum singularum differentia, simul infinita est eis accommodata ratio providentiæ. Sin autem infinita, etiam nobis ignota. Quare non ob ignorationem nostram moderatio, curaque rerum delenda est. Quæ enim tu non rectè geris putas, ea prudenter Deo decreta sunt. Sed tu, quoniam causas

causas ignoras, prudenter geri negas. Idem enim nobis usu venit, in providentia operibus, quod in ceteris rebus quas non assequimur. Ex coniectura aliqua, ea que obscura, eam cognoscimus, & imagines quasdam, umbrasque operum eius, ex his quae fieri videmus, velut suspicantes, sumimus. Dicimus enim quaedam fieri permissione Dei. Permissionis autem multae sunt species. Permittit enim saepe etiam virum bonum in calamitates incidere, ut latentem in eo virtutem ceteris prodat, ut de Iob accepimus. Alias permittit aliquid absurdi fieri, ut re quae absurda videatur, magnam quandam rem, & admirabilem assequatur, ut per crucem salutem humani generis. Alio modo sanctum & pium hominem in arumnis, & miserijs permittit, ne de bona animi cum scientia, & potestate, sibi data in arrogantiam prolabatur, ut in Paulo animaduerti potest. Deseritur igitur quis ad tempus, ad correctionem alterius, ut eius casum ceteri intuentes erudiantur, ut in Lazaro, et diuinitate euenit. Natura enim ita comparatum est, ut dum alios in malis cernimus, ipsi animis contrahamur, ut scite à Menandro dictum est.

Dei timentes numen, in malis tuis.

NEGLIGITUR etiam aliquis gloriae alterius causa, non suo aut parentum vitio, ut is qui natus erat cecus, ad gloriam filij hominis. Rursus ad alterius emulationem, mala perpeti quispiam permittitur, ut eius qui perpeffus sit gloria amplificata, ceteri spe futurae laudis, & cupiditate venturorum bonorum, commoti; idem sine ulla dubitatione patiantur. Quod in martyribus per-
spicimus,

ſpicimus, & qui pro patria, aut genere ſuo, aut dominis occubuerunt. Quod ſi cuiſpiam aduerſari rationi videatur, ad alterius correctionem quempiam vexari, ſciat hanc noſtram vitam eſſe certamen, & ſtadium virtutis. Itaque quo labores maiores, eo maiora præmia. Nam perpeſſionis modus & ſinis eſt præmiorum remuneratio. Eam ob cauſam Paulus innumeris malis affligi ſitus eſt, ut maiore, & abſoluto victoriæ præmio potiretur. Quare omnia rectè, & decenter prouidentia opera efficiuntur. Quod ita eſſe, ea que Deum ratione omnia moderari, quam ſolam rerum natura patitur, ſi quis duo hæc ſpectet, quæ ab omnibus conceduntur, rectiſſimè animaduertet. Bonus eſt, ſolus que ſapiens. Quare quòd bonus eſt, meritò prouidet: Quòd ſapiens, ſapienter, & optimè prouidet. Si enim non prouidet, non eſt bonus: ſi non rectè prouidet, non eſt ſapiens. Itaque hos duos ſcopos intuentibus, nullum prouidentia opus damnandum eſt, neque re non explorata de ea quicquam detrahendum: ſed omnia in bonam partem accipienda ſunt, omnia habenda admirationi, omnia rectè & decorè fieri credenda, etiamſi vulgo iniqua videantur: ne maledicentiam vituperabili admodum inſcitia noſtra cumulemus. Verùm illud perſpicuum eſt, cùm dicimus omnia rectè fieri, nos non de hominum vitijs loqui, neque de operibus quæ in noſtra poteſtate ſita ſunt, & à nobis ſunt, ſed de prouidentia effectus, quæ in noſtra poteſtate ſita non ſunt. Quomodo ergo viri ſunt acerbiffima morte multantur, & ſine cauſa ingulantur? Si enim iniquè, cur iuſta illa prouidentia, eadem non prohibuit? ſi iuſtè, nullum eſt peccatum eorum, qui occiderunt. Reſpondebimus, & eum qui occidit, iniquè occidiſſe, & eum qui

qui occiditur, aut iuste occidi, aut utiliter. Iuste aliquando ob improba quadam facinora nobis incognita: utiliter, quòd occupet providentia futura illius maleficia, & quòd è re illius sit non ulterius vitam producere. quòd Socrati, & sanctis viris accidit. At qui occidit, iniuste occidit. Non enim eam ob causam, neque quod sibi liceret, sed spontè questus faciendo, & prædandi causa. In nostra enim est potestate agere: perpeti, ut verbi gratia, occidi, in nostra potestate non est. Nulla autem mors mala est, nisi quæ ob peccatum offertur: ut è morte sanctorum hominum cognoscitur. Improbis verò etiam si in lectulo, etiam si repente sine molestia ulla, vitam finiret, malè mortuus est, ut qui malam sibi sepulturam assèverit peccatum. Qui tamen interemit, improbè interemit. Nam in his qui iuste interficiuntur, subdit se in locum carnificis: In his qui utiliter, sanguinariorum, & sceleratorum. Idem iudicandum de ijs, qui hostes interimunt, & bello capiunt, & in captos omne exemplum improbitatis edunt. Item quæ idem de ijs, qui plus æquo sibi appetunt, & alios pecunia spoliant. Etenim & ijs, quibus eripitur, verisimile est conducere non possidere; & qui alienam pecuniã concupierunt, iniusti. Nam habendi cupiditate inducti, non quia illis sit utile, ademerunt.

F I N I S.

EXCVDEBAT CHRISTOPHORVS
PLANTINVS ANTVERPIÆ,
ANNO CIO. IO. LXIV. IDIBVS
DECEMB.

